宋刊本十三經注疏附校勘記

禮記 六

附釋音禮記注疏卷第二十三

禮器第十。陸曰鄭云以其記禮使人成器孔子謂子貢瑚璉之器是也 疏 正義曰案鄭目錄云名爲禮器者以其記禮使人成器之義也故孔子謂子貢汝器也曰何器也曰瑚璉也此於別錄屬制度

鄭氏注　孔穎達疏

禮器是故大備大備盛德也 禮器言禮使人成器如耒耜之爲用也人情以爲田脩禮以耕之此是也大備自耕至於食之而肥 禮釋回增美質措。則正施則行 釋猶去也回邪辟也質猶性也措猶置也。錯七路反本又作措又厝音同去起呂反邪似嗟反辟四亦反 其在人也如竹箭之有筠也如松栢之有心也二者居天下之大端矣故貫四時而不改柯易葉。 箭篠也端本也四物於天下最得氣之本或柔刃於外或和澤於內用此不變傷也人之得禮亦猶然也。箭節見反筠于貧反鄭云竹之青皮也貫古亂反柯古何反篠西了反徐音小刃而愼反。 故君子有禮則外諧而內無怨 人協服也 故物無不懷仁鬼神饗德 懷歸也。

疏 禮器至饗德。正義曰此一節論禮能使人成器則於外物無不備各依文解之。禮器至德也。言禮能使人成器故云禮器也既得成器則於事無不足故云是故大備也身既成器又能備足則是盛德也此大備者則上禮運所云自人情以爲田脩禮以耕之至食而弗肥是也。禮釋至則行禮釋回此以下用禮爲器以耕人情之事釋去也回邪也用禮爲器能除去人之邪惡也增美質者增益也質性也禮非唯去邪而已人有美性者禮又能益之也措則正者措置也言置禮在身則身正也施則行者施用也若以禮用事事皆行也。其在至易葉。其在人也如竹箭之有筠也禮道既深此爲設譬也竹大竹也箭篠也言人情備德由於禮禮譬如竹箭四時葱翠由於外有筠也筠是竹外青皮顧命云敷重筍席鄭云筍析竹青皮也禮記曰如竹箭之有筠按鄭引禮記之筠以爲青皮是知呼竹爲筠如松栢之有心也者又設譬也人經夷險不變其德由禮使然譬如松栢陵寒而鬱茂由其內心貞和故也。二者居天下之大端矣者二者竹松也端猶本也松竹居於天下比於衆物最得氣之本也故貫四時不改柯易葉貫經也既得氣之本故經四時柯葉無凋改也改易互言也。

故君至無怨。解外諧內無怨者謂於外疏遠之處與人諧和於內親近之處無相怨恨以其有
禮接人故內外協服也爲譬既畢此合之也前并舉筠心二事正欲譬於君子內外俱美外柔刃
如筠故能與一切物相諧內和澤如松心故能與人無怨經云二者據譬也鄭云四物者析別言
之。故物至饗德。故物無不懷仁者懷歸也由外內協服故悉歸仁故云物無不懷仁。鬼神
饗德者鬼神聰明正直依人而行物既懷仁故神亦饗德也 ○先王之立禮也有本有文忠信禮之本也義理
禮之文也無本不立無文不行(言必外內具也) ○禮也者合於天時設於地財
順於鬼神合於人心理萬物者也(鬼神所祀事有德也)是故天時有生也地理有宜
也人官有能也物曲有利也(言皆有異)故天不生地不養君子不以爲禮鬼
神弗饗也(天不生謂非其時物也地不養謂非此地所生)居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂
之不知禮(不順其鄉之所有也)故必舉其定國之數以爲禮之大經(定國之數謂地物所出多少。)禮之
大倫以地廣狹(謂貢賦之常差。狹音洽又戶夾反差初佳反徐初宜反)禮之薄厚與年之上下(用年之豐凶也上時掌反)
○是故年雖大殺衆不匡懼則上之制禮也節矣(言用之有節也匡猶恐也。殺色戒反徐
所例反注同匡懼音匡又丘往反恐丘勇反。)【疏】先王至節矣。正義曰此一節論因上禮則人外內諧和遂云禮須信
義兼說行禮之事各依文解之。忠信禮之本也者禮之爲本即忠信
是也忠者內盡於心也信者外不欺於物也內盡於心故與物無怨外不欺物故與物相諧也義
理禮之文也禮雖用忠信爲本而又須義理爲文飾也得理合宜是其文也無本不立解須本也
無忠信則禮不立也無文不行解須文也行禮若不合宜得理則禮不行也。禮也至知禮。此
一節論禮者合於天地協於鬼神合於人心而行其禮若不得天時不得地財而行其禮則不知
禮也禮也者合於天時者前云忠信爲本易見而義理爲文難覩故此以下廣說義理爲文之事
也夫君子行禮必須使仰合天時俯會地理中趣人事則其禮乃行也仰合天時即依於四時及
豐儉隨時也。設於地財者俯會地理也財物也所設用物爲禮各是其土地之物也。順於鬼
神者鬼神助天地爲化之鬼神也祀之必順不濫逆也。合於人心者中趣人事也雖合天會地

順於鬼神又須與人心符合其禮乃行也是以書云謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是也○理萬物者也者若能使事事如上則行葦得所豚魚戴賴是萬物各得其理也○是故天時有生也者言天四時自然各有所生若春薦韭卵夏薦麥魚是也○地理有宜也者地之分理自然各有所宜若高田宜黍稷下田宜稻麥是也人官有能也者人居其官各有所能若司徒奉牛司馬奉羊及庖人治庖祝治尊俎是也○物曲有利也者謂萬物委曲各有所利若麴蘖利爲酒醴絲竹利爲琴笙皆自然有其性各異也皇氏云有聖人制禮得宜故致天時有生地理有宜之等非其義也○故天不生者既得時財而爲天地人物美功故君子行禮不爲失時非財之事故此以下明之也此是不合天時也天不生謂非時之物若寒瓜夏橘及李梅冬實之屬也○地不養者此是不設地財也地不養若山之魚鼈澤之鹿豕也○君子不以爲禮者此是不合人心也○鬼神弗饗者此是不順鬼神也○居山以魚鼈爲禮居澤以鹿豕爲禮君子謂之不知禮者此翻廣設地財也鹿豕是山養魚鼈是澤物今若非其地所養而設爲禮此是謂爲不知禮也○注鬼神至德也○正義曰以經云順於鬼神先王制禮所以能順鬼神者以鬼神是有德之人死乃祀爲鬼神禮既合於人心故得順於鬼神也○故必至節矣○此一節以上文制禮因合天時地宜故此論隨地之所有以制禮也舉其定國之數以爲禮之大經禮物必鄉之所有故有國者必書其國內所生物多少定數以爲國之大法也經法也○禮之大倫以地廣狹者倫猶例也制禮之大例又宜隨地廣狹爲法謂貢賦之常差也禮之薄厚與年之上下者此廣順天時上猶豐也下猶荒也雖以地廣狹爲制而又皆須隨於天時也多少隨年豐荒也○是故年雖大殺衆不匡懼者此言得時之美也大殺謂五穀不孰也匡猶恐也雖大凶殺之年則人主隨而省歛狹用故天下之衆不恐懼也則上之制禮也節矣合結地財天時也廣狹隨地而賦豐凶逐時而斂衆之不恐並由君上制禮有節故也

○禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之。言聖人制禮所先後也○稱尺證反後皆同○堯授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也言受命改制度詩云匪革其猶聿追來孝革急也猶道也聿述也言文王改作者非必欲急行已之道乃追述先祖之業來居此爲孝○革紀力反注同○天地之祭宗廟之事父子之道君臣之義倫也倫之言順也○社稷山川之事鬼神之祭體也天地人之別體也○喪祭之用賓客之交義也義之言宜也人道之宜○羔豚而祭百官皆足大牢而祭不必有餘此之謂稱也足猶得也稱稱牲之大小而爲俎此

指謂助祭者耳而云百官喻衆也○【疏】禮時至稱也○正義曰此一節明亦因上制禮得節故以下諸事皆由禮洽天時今各依文解之○禮時爲大者揖讓干戈之時於禮中最大故云時爲大也○順次之者雖合天時又須順序故順次之也○體次之者有時有順又須小大各有體別也○宜次之者大小雖有體行之又須各當其宜也○稱次之者稱猶足也行禮又須各自足也○堯舜至來孝○此釋時爲大也堯舜所以相授者堯舜知子不賢自能遜退而授人此時使之然也桀紂凶虐不能傳立與人湯武救民之灾不可不伐亦時使之然也○詩云匪革其猶聿追來孝此大雅文王有聲之篇革急也猶道也聿述也言文王改作豐邑非是急行已之道能述追先祖之業來行孝道於此豐邑時使之然不得不爾釋時之義也今詩本革作棘猶作欲聿作遹字不同者鄭荅炅模云爲記注之時依循舊本此文是也後得毛詩傳而爲詩注更從毛本故與記不同革棘聿遹字異義同詩注來勤也言作豐邑非急成已之欲乃追述王季勤行孝之道也○注革急至述也○正義曰革急聿述並釋言文猶道也釋詁文○天地至倫也○此事皆是下之事上以敬順爲本故云倫也以前經云時爲大順次之故以倫爲順也○社稷至體也○以前經云體次之此覆說體也社稷山川爲天地之別體鬼神是人之別體各有軀體也○注天地至體也○正義曰神是天之別體社稷山川是地之別體鬼是人之別體兼云天者社稷山川雖形屬於地精靈上連於天也此經鬼神之祭則上宗廟之事而別屬體者宗廟至尊事之須順故屬順也體是人死所爲故後屬體也故云天地人之別體也○喪祭至義也○此釋宜次之也宜義也主人有喪祭之事應須賓用而賓客有賻賵之交是人道之宜也故後云喪禮忠之至賓客用幣義之至也○羔豚至稱也○此釋稱次之羔豚而祭百官皆見足猶得也夫臣助祭則各有俎祭竟播及胞翟雖復羔豚之小而百官一切皆悉得也大牢而祭不必有餘者假令大牢亦不至有餘也此之謂稱也者小而皆得大而不餘是各稱在體也○注此指至衆也○正義曰按儀禮士祭用特牲大夫祭用少牢皆以成牲不用羔豚此得有羔豚祭者按王制云大夫士有田則祭無田則薦則無地大夫士薦羔豚也無地則無臣助祭故云百官喻衆也○

諸侯以龜爲寶以圭爲瑞家不寶龜不藏圭不臺門言有稱也古者貨貝寶龜大夫以下有貨耳易曰十朋之龜瑞信也諸侯執瑞孤卿以下執摯闍者謂之臺○堵本又作闍音都又丁古反徐音常邪反【疏】諸侯至稱也○正義曰此一節還明上經稱次之事也但禮主威儀以尊卑大小多少質文各有所宜其稱非一故從此以下更廣明爲稱之事各依文解之○諸侯以龜爲寶者諸侯有保土之重宜須占詳吉凶故得以龜爲寶也○以圭爲瑞者圭兼五等玉也諸侯之於天子如天子之於天也天子得天之物謂之瑞故諸侯受封於天子天子與之玉亦謂爲瑞也書云輯五瑞又云班瑞于羣后是也此云圭不云璧從可知也○家不寶龜者家卿大夫也大

夫卑輕不得寶龜故臧文仲居蔡爲僭也○不藏圭者卿大夫不得執玉故不得藏圭○不臺門者兩邊築闍爲基基上起屋曰臺門諸侯有保捍之重故爲臺門而大夫輕故不得也言有稱者結上得與不得各有所稱○注古者至之臺○正義曰言古者貨貝以貝爲貨若今之用錢爲貨也貝有五種按食貨志王莽作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨大貝四寸八分以上二枚爲一朋直二百一十六文壯貝三寸六分以上二枚爲一朋直五十文么貝二寸四分以上二枚爲一朋直三十文也也小貝一寸二分以上二枚爲一朋直十文也○不盈寸二分漏度不得爲朋率枚直錢三文是爲貨貝五品又以龜爲寶故云古者貨貝寶龜云易曰十朋之龜者按損卦六五爻云或益之十朋之龜鄭注引爾雅云一曰神龜郭注此當龜以爲畜在宮沼者二曰靈龜注云今江東所用卜龜黃靈黑靈者此蓋與天龜靈屬一也三曰攝龜注云以腹甲翕然攝斂頭閉藏之即當周禮地與四方之龜知者以皆有奄斂之義故也四曰寶龜即遺我大寶龜及樂記曰青黑緣者天子之寶龜及公羊定公八年龜青純皆是也五曰文龜注甲有文采者河圖云靈龜負書丹甲青文是也言靈者直是神龜之義非天龜也六曰筮龜注云常在著叢下者七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜注此皆說龜所生處也大凡神靈寶文攝唯五體而已家語臧氏家有守龜名曰蔡文仲三十爲一兆武仲三年而爲二兆孺子容三年而爲三兆此云家不寶龜按三正記白虎通天子之龜尺二寸諸侯一尺大夫八寸者彼謂卜龜士亦有龜故士喪禮卜宅是也龜出於蔡故得以爲名也臣瓚注漢書云蔡龜名非也臧氏又有僂句故左氏昭二十五年傳云僂句不余欺是也食貨志云元龜尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋公龜九寸以上直五百爲壯貝十朋侯龜七寸以上直三百爲幺貝十朋子龜五寸以上直百爲小貝十朋此等皆爲一貝有十朋與十朋之龜義同也云闍者謂之臺爾雅釋宮文

○禮有以多爲貴者天子七廟諸侯五大夫三士一天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六諸侯七介七牢大夫五介五牢天子之席五重諸侯之席三重大夫再重天子崩七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三重六翣大夫三月而葬再重四翣此以多爲貴也豆之數謂天子朔食諸侯相食及食大夫公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東此食下大夫而豆六則其餘著矣聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆設于戶西則凡致饔餼堂上之豆數亦如此周禮公之豆四十其東西夾各十有二侯伯之豆三十有二其東西夾各十子男之豆二十有四其東西夾各六諸侯七介七牢

者周之侯伯也大夫五介五牢者侯伯之卿使聘者也周禮上公九介九牢侯伯七介七牢子男五介五牢聘儀所云上公七介侯伯五介子男三介乃謂其使者也天子葬五重者謂杭木與茵也葬者杭木在上茵在下士喪禮下篇陳器曰杭木橫三縮二加杭席三加茵用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士之禮一重者以此差之上公四重。介音介副也後皆同俗讀古賀反非也重直龍反下及注皆同。翣所甲反相食音嗣下同。餼許既反夾古洽反又古協反使色吏反杭木苦浪反又音剛又戶剛反茵音因縮所六反。

【疏】禮有至爲貴也。正義曰天子七廟尊者誠深孝篤故立廟乃多世爲稱也諸侯五大夫三士一者德轉薄故廟少爲稱也士一廟者據下士爲言若適士則二廟也。天子之豆二十有六者謂天子朔食也尊者宜備味多乃稱之故多致豆二十有六也。諸公十有六上公也謂更相朝時堂上之豆數也。諸侯十有二者侯伯子男也亦謂相朝時堂上之豆數也。上大夫八下大夫六者皆謂主國食使臣堂上之豆數。諸侯七介七牢者介副也牢大牢也謂諸侯朝天子天子以大牢禮賜之也周禮公九介九牢侯伯七子男五今言七舉中言之也。大夫五介五牢者臣爲君使各降其君二等此五介五牢謂侯伯之卿亦舉中言之。諸侯之席三重者謂相朝時賓主皆然也尊者須温厚故多重乃稱也三重則四席也熊氏云二重則三席也。大夫再重者卑於人君故也。天子崩七月而葬五重者五重謂杭木與茵也尊者宜堅固故多重也八翣者尊宜多鄣蔽以稱之也。三重六翣者五等同也卑於王故鄣蔽少也然前介及牢不云天子者天子無介牢禮無等及爲賓客之事。再重四翣者諸侯大夫又卑故從而少飾也此以多爲貴也者都結上之文也。注豆之至四重。正義曰豆之數謂天子朔食諸侯相食者以文連下大夫六豆上大夫八豆皆食饗大禮明天子諸侯之豆數亦是大禮故爲天子朔食諸侯相食也其天子齊則無文亦當與朔食同也皇氏云天子之豆二十有六者天子庶羞百二十品籩豆各六十今云二十六者謂堂上數也堂下東西夾各十七兩十七合三十四三十四就二十六故合六十也今按禮有正羞庶羞故公食大夫禮設韭菹醓醢六豆設于醬東是正羞也將食士羞庶羞設于稻南膷臐膮牛炙之等十六豆謂之庶羞又掌客云公豆四十又云食四十則豆盛正羞食謂庶羞也故鄭注掌客云食者其庶羞美可食者是庶羞與正羞別此上大夫八豆下大夫六豆皆爲正羞而天子二十六豆亦爲正羞故熊氏以爲正羞醓醢百二十罋之等但不知堂夾若爲陳列皇氏以爲庶羞其義非也云公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東者鄭引以證下大夫六豆之義云此食下大夫而豆六則其餘著矣者。下大夫六豆設于堂下。則天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二亦設于堂上顯著可知故云其餘著矣云聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆設于戶西者證明此經上大夫八豆之義也按公食大夫禮亦有上大夫八豆之文必引聘禮上大夫者此以公食大夫是食禮聘禮上大夫是致饔餼禮欲見食與饔餼堂上豆數同故鄭此云凡致饔餼堂上豆數亦如此謂亦如此

食下大夫之禮云周禮公之豆四十其東西夾各十有二侯伯之豆三十有二其東西夾各十子
男之豆二十有四其東西夾各六此豆數皆周禮掌客文其陳于堂上以東西夾此鄭以意量之
又減於堂上之數上公堂上十六豆故知東西夾各十二侯伯堂上十二故知東西夾各十也子
按聘禮致饔餼於上大夫堂上八豆西夾六豆東方亦如之此是堂上東西夾各設其豆東西夾
男堂上亦十二故知東西夾各六也云諸侯七介七牢者周之侯伯也者大行人云上公介九人
禮九牢侯伯介七人禮七牢子男介五人禮五牢此獨言侯伯者舉中言也云大夫五介五牢者
侯伯之卿使聘者也者按大行人云凡卿大夫士之禮各下其君二等侯伯七介七牢其臣既降
二等故卿大夫五介五牢其介數得各下其君二等君牢則以爵等五等之卿同牢今言五牢者
唯據侯伯之卿降君二等也其餘牢禮則否云天子葬五重者謂杭木與茵也者明五重之義云
葬者杭木在上茵在下者古者爲椁累木於其四邊上下不周致茵於椁下所以藉棺從上下棺
之後又置杭木於椁之上所以杭載於土引士喪禮下篇陳器曰杭木橫三縮二加杭席三加茵
用疏布緇翦有幅亦縮二橫三此士之禮一重者引之者證此經葬五重三重之義也皇氏云下
棺之後先加折於壙上以承杭席折猶庪也方鑿連木爲之蓋如牀縮者三橫者五無簀於上加
折木杭木之上加杭席三此爲一重如是者五則爲五重茵者藉棺外下縟用淺色緇布爲之每
將一幅輒合縫爲囊將茅秀及香草着其中如今有絮縟也而縮二橫三每爲一重也杭木上貫
三下縮二以其在上象天天數奇故上三也下象地地數偶故下二也茵則上直二下橫三茵既
在下下法地也上數二象地下數三象天以天三合地二人中央也故鄭注士喪禮下篇云謂天
三合地二人藏其中焉此皆皇氏之說也今按既夕禮杭木橫三縮二茵縮二橫三鄭注云其用
之木三在上茵二在下象天三合地二人藏其中如鄭此注則茵縮二在下皇氏云茵縮二在上
橫三在下象天婁於人與鄭注違其義非也云以此差之上公四重者按天子既五諸侯乃三按
豆數及棺之重數上公與諸侯不同今諸侯既三明上公四重也熊氏於此明筵之例既是禮之
通義今畧載焉熊氏云天子祫祭席五重此文是也禘則宜四重也時祭三重司几筵職是也受
神酢席亦然大朝覲大饗食封國命諸侯皆然知者司几筵職文其平常朝覲及燕蓋亦三重席
知者以諸侯燕禮有加席故也其臥席則亦下莞上簟則詩斯干所云是也天子待諸侯則莞筵
紛純加繅席畫純待諸侯之孤亦然故公食大夫禮注云孤爲賓則莞筵紛純加繅席畫純是也
待諸侯之卿大夫則公食云上下大夫蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純注云謂三命大夫是也
公食大夫雖是諸侯之法然天子待之亦然也天子於已臣子孤卿以下蓋亦然若其燕此上等
之人皆單席故燕禮賓無加席注云燕私禮臣屈也然天子燕臣亦然也祭天則蒲越槀鞂郊特
牲云是也自天地以外日月山川五祀則郊特牲鬼神之祭單席是也及司几筵云甸役則設熊
席注。表貉所設席亦是也顧命席鄭注不用生時席新鬼神之事故也諸侯則司几筵云祭祀席

蒲筵繢純加莞席紛純加繅席是祭祀二重也諸侯相朝亦二重也相饗此經二重及郊特牲云大饗君三重席而酢焉於燕則兩重以介爲賓或可賓亦單席也待聘卿大夫諸侯自坐蓋亦兩重也其聘者身則禮時及饗食孤則莞筵藻席卿大夫則蒲筵萑席故聘禮之賓改筵注引公食大夫禮曰蒲筵萑席公燕則以介爲賓故郊特牲云三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑是也於已臣子則燕禮賓無加席卿辭重席則司宮徹之諸公亦無加席大射則賓有加席以射辯尊卑故也然則饗食已卿大夫亦重席其祭社稷山川亦單席大夫士祭祀止一席也故特牲少牢無異席也其卿大夫依法再重席燕禮賓及卿一席屈也聘賓爲苟敬席屈大射賓雖加席餘卿一席亦屈也然則孤卿大夫再重正也故鄉射注大夫再重席正也然則鄉飲酒諸公三重席者鄉人特尊之也故諸公升如賓禮辭一席使人去之注謙自同於大夫是也大夫再重有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席注云大夫席再重也鄉大夫爲主人正一重席者以賓鄉人之賢者故下之也公食賓坐遂卷加席公不辭者注云贊者以告公公聽之重來優賓也凡儀禮之例一種席皆稱重故燕禮注云重席重蒲筵是也所以鄉射大夫辭加席亦是一種稱加者以上已云公三重大夫再重故變云加耳若餘經雖異席亦稱重則此經是也凡席有兩則稱二重有一則稱一重與棺重別也〇有以少爲貴者天子無介祭天特牲天子適諸侯諸侯膳以犢諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦大夫聘禮以脯醢天子一食諸侯再大夫士三食力無數大路繁纓一就次路繁纓七就圭璋特琥璜爵鬼神之祭單席諸侯視朝大夫特士旅之此以少爲貴也天子無介無客禮也灌獻也一食再食三食謂告飽也食力謂工商農也大路繁纓一就殷祭天之車也周禮王之五路玉路繁纓十有二就金路九就象路七就革路五就木路翦繁鵠纓圭璋特朝聘以爲瑞無幣帛也琥璜爵者天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也大夫特士旅之謂君揖之。犢音獨本亦作特朝直遥反下及注同灌古亂反注同鬯丑亮反脯醢上音甫下音海繁步干反下及注同琥音虎又作虎璜音黃單音丹翦子淺反一音牋鵠胡毒反

疏有以至貴也。正義曰此一節明以少爲貴亦是稱之義也。天子無介者爲賓用介而天子以天下爲家既不爲賓客故無介也。祭天特牲者特一也天神尊尊質故止一特也。天子適諸侯諸侯膳以犢者諸侯事天子如天子事天天子事天既用一牛故天子巡守過諸侯境土諸侯奉膳亦止一牛而已也。諸侯相朝灌用鬱鬯者轉卑須味轉多也諸侯相朝謂五等自相朝也灌獻也天子祭

天不用鬱鬯諸侯膳天子亦無鬱鬯而自相朝朝享禮畢未饗食之前主君酌鬱鬯之酒以獻賓示相接以芬芳之德不在殽味也何以知朝享畢而灌按司儀職云凡諸公相爲賓將幣畢云賓亦如之鄭云儐謂以鬱鬯禮賓也上於下曰禮敵者曰儐而引禮器諸侯相朝灌用鬱鬯無籩豆之薦謂此朝禮畢儐賓也按大行人云上公五禮再祼而酢則諸侯朝天子天子灌。用鬱鬯此特云諸侯相朝者此經據以少爲貴諸侯於天子無鬱鬯諸侯相朝則設鬱鬯欲見卑者禮多故特舉諸侯相朝也無籩豆之薦者義在少而不在味故唯有鬯而無殽也。大夫聘禮以脯醢者大夫出使行聘禮畢主國禮之酌以酒而又有脯醢無芬芳之德故須味稍多也。天子一食者食猶殽也尊者常以德爲飽不在食味故每一殽輒告飽而待勸之乃更殽故云一食也。諸侯再者德降天子故至再殽而告飽須勸乃又食。大夫士三者德轉少告轉疏也故少牢特牲禮皆三飯而告飽也。食力無數者食力謂工商農庶人之屬也以其無德不仕無祿代耕故但陳力就業乃得食故呼食力也此等無德以飽爲度不須告勸故殽無數也庾云食力力作以得食也。大路繁纓一就者大路殷祭天之車也殷猶質以木爲車無別雕飾乘以祭天謂之大路也繁謂馬腹帶也纓鞅也染絲而織之曰罽五色一帀曰就就成也言五色帀。一成車既樸素故馬亦少飾止一就也。次路繁纓七就者次路殷之第三路也供卑用故就多也然郊特牲云大路一就先路三就次路五就而此云次路七就鄭注郊特牲以此云七爲誤圭璋特者圭璋玉中之貴也特謂不用他物媲之也諸侯朝王以圭朝后執璋表德特達不加物也。琥璜爵者琥璜是玉劣於圭璋者也天子饗諸侯或諸侯自相饗行禮至酬時則有幣將送酬爵又有琥璜之玉將幣故云琥璜爵也琥璜既賤不能特達故附爵乃通也崔氏云諸侯貴者以琥賤者以璜則公侯以琥伯子男以璜也。鬼神之祭單席者神道異人不假多重自溫故單席也。諸侯視朝大夫特士旅之者視朝謂日出視諸臣之朝者也特猶獨也旅衆也君行日出路門視諸臣之朝若大夫則君人人揖之若士則不問多少而君衆共一揖之也是大夫貴故人人得揖士賤故衆共得一揖是以少爲貴也此諸侯所尊者少故大夫特士旅之若天子之朝所尊者多故司士云孤卿特揖大夫以其等旅揖士旁三揖是也。注天子至揖之。正義曰此云天子無介謂無以客禮陳擯介也其實餘事亦有介副故鬯人共介鬯是天子臨鬼神使介執鬯也云一食再食三食謂告飽也者按儀禮特牲有九飯少牢十一飯鄭云諸侯十三飯天子十五飯此云一食再食與彼不同此據食畢更加飯告飽之數也云食力謂工商農也者以經既云大夫士別云食力大夫士之下唯有工商農故知食力是工商農也若對文言之則庶人食力故晉語云士食田庶人食力工商食官也云周禮王之五路玉路繁纓十有二就金路九就象路七就革路五就木路翦繁鵠纓者皆周禮巾車文按巾車云一曰玉路鍚樊纓十有再就建大常十有二斿以祀二曰金路鉤樊纓九就建大旂以賓三曰象路朱樊纓七就建大赤以朝四曰革路龍勒條纓五就建大白以即

戎五曰木路前樊鵠纓建大麾以田云圭璋特朝聘以爲瑞無幣帛也者聘禮曰聘君以圭聘夫人以璋是聘也典瑞云公執桓圭侯執信圭伯執躬圭諸侯以相見及朝天子亦無束帛是圭璋朝聘以爲瑞無幣帛按聘禮行享之時則璧以帛琮以錦是加束帛又小行人云以玉合六幣圭以馬注云二王之後享天子璋以皮注云二王之後享后皮馬不上堂唯圭璋特升堂亦是圭璋特義也云琥璜爵者天子酬諸侯諸侯相酬以此玉將幣也者琥璜非爵名經云琥璜爵故知琥璜送爵也按聘禮禮賓之幣束帛乘馬又致饗以酬幣又致食以侑幣鄭云禮束帛乘馬亦不是過也則諸侯於聘賓唯用束帛乘馬皆不用玉今琥璜送爵故知是天子酬諸侯及諸侯自相酬也

○有以大爲貴者宮室之量器皿之度棺槨之厚丘封之大此以大爲貴也○有以小爲貴者宗廟之祭貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒此以小爲貴也

凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散五獻子男之饗禮也壺大一石瓦甒五斗缶大小未聞也易曰尊酒簋貳用缶○量音亮皿命景反字林音猛散悉旦反注同觶文豉反缶方有反甒音武觚音孤○

【疏】有以至貴也○正義曰貴者獻以爵賤者獻以散特牲注云主人獻尸用角角受四升其器小佐食洗散以獻尸散受五升其器大是尊者小卑者大按天子諸侯及大夫皆獻尸以爵無賤者獻以散之文禮文散亡畧不具也特牲主人獻尸用角者下大夫也尊者舉觶卑者舉角者崔氏云按特牲少牢禮尸入舉奠觶是尊者舉觶特牲主人受尸酢受角飲者是卑者舉角此是士禮耳天子諸侯祭禮亡失不具也○五獻之尊者五獻子男之饗禮也先王饗臣及其自相饗行禮獻數各隨其命子男五命知五獻是子男其饗有酒列尊之法故云尊也○門外缶者缶尊名也列尊之法缶盛酒在門外門內壺者壺亦尊也盛酒陳尊在門內○君尊瓦甒者君尊子男尊也子男用瓦甒爲尊故云君尊瓦甒云君尊則壺缶但飲諸臣也不云內外則陳之在堂人君面尊專惠也○此以小爲貴也者小尊近君大尊在門是不重味故以小爲貴爵也○注凡觴至用缶○正義曰○一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散者皆韓詩說文按異義今韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不能自節爲人所謗訕也揔名曰爵其實曰觴觴者餉也觥亦五升所以罰不敬觥廓也所以著明之貌君子有過廓然明著非所以餉不得名觴古周禮說爵一升觚二升獻以爵而酬以觚一獻而三酬則一豆矣食一豆肉飲一豆酒中人之食毛詩說觥大七升許慎謹按周禮云一獻三酬當一豆若觚二升不滿一豆又觥罰不過一一飲而七升爲過多即駁之云周禮獻以爵而酬

以觚觚寡也解字角旁著氏是與觚相涉誤爲觚也南郡太守馬季長說一獻三酬則一豆豆當
爲斗與一爵三觶相應如鄭此言是周禮與韓詩說同一也此周禮一獻三酬按燕禮獻以觚又
燕禮四舉酬熊氏云此一獻三酬是士之饗禮也若是君燕禮則行無筭爵非唯三酬而已若是
大夫以上饗禮則獻數又多不唯一獻也故知士之饗禮也云壺大一石瓦甒五斗者漢禮器制
度文也此瓦甒即燕禮公尊瓦大也云缶大小未聞也者今以小爲貴近者小則遠者大缶在門
外則大於壺矣按禮圖瓦大受五斗口徑尺頸高二寸徑尺大中身銳下平瓦甒與瓦大同引易
曰尊酒簋貳用缶易坎卦六四爻辭按六四尊酒簋貳用缶納約自牖終無咎鄭云六
四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊於簋副設玄酒而用缶也

○有以高爲貴者天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺天子諸侯臺門此以高爲貴也○有以下爲貴者至敬不壇埽地而祭天子諸侯之尊廢禁大夫士棜禁此以下爲貴也

廢猶去也棜斯禁也謂之棜者無足有似於棜或因名云耳大夫用斯禁士用棜禁。如今方案隋長局足高三寸○墠大冊反棜於據反去起呂反斯禁如字劉昌宗音賜隋池果反高如字又古根反

【疏】有以至貴也○正義曰天子之堂九尺此周法也按考工記殷人重屋堂崇三尺鄭差之云夏高一尺故知此九尺者周法也○至敬不壇掃地而祭者此謂祭五方之天初則燔柴於大壇燔柴訖於壇下掃地而設正祭此周法也○天子諸侯之尊廢禁者謂廢去其禁司尊彝爵罍之尊用舟以承之其犧象等六尊皆無用舟又燕禮諸侯之法瓦大兩有豐是無禁也是天子諸侯廢禁大夫士棜禁者謂大夫用棜士用禁○注棜斯至高三寸○正義曰棜斯禁此文謂之棜按鄉飲酒是大夫禮謂之斯禁也棜長四尺廣二尺四寸深五寸無足赤中畫青雲氣菱苕華爲飾禁長四尺廣二尺四寸通局足高三寸漆赤中青雲氣菱苕華爲飾刻其足爲褰帷之形也云謂之棜者無足有似於棜或因名云耳者棜是轝名故既夕禮云設棜於東堂下注云棜今之轝也又注特牲云棜之制如今大木轝矣上有四周下無足今大夫斯禁亦無足似木轝之棜故周公制禮或因名此斯禁云棜耳故少牢司宮尊兩甒于房戶之間同棜是周公時已名斯禁爲棜也今定本無世人二字熊氏以爲後世人因名云耳謂後世作記之人始名爲棜其義非也云大夫用斯禁者按玉藻云大夫側尊用棜則斯禁也按鄉飲酒兩壺斯禁是大夫用斯禁也玉藻云上用禁又士冠禮士昏禮承尊皆用禁是士用禁也謂之禁者鄭注士冠禮云名之禁者因爲酒戒也按鄉射是士禮而用斯禁者以禮樂賢從大夫也按特牲是士禮而云棜禁在東序士亦言棜者鄭注云棜禁者祭尚厭飫故得與大夫同也云禁如今方案隋長局足高三寸者按漢

禮器制度而知今按鄭注儀禮棜今無足拳皇氏以爲棜一頭足一頭無足未知有何憑據且高下不等何以承尊其義非也○禮有以文爲貴者天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳天子之冕朱綠藻十有二旒諸侯九上大夫七下大夫五士三此以文爲貴也此祭冕服也朱綠似夏殷禮也周禮天子五采藻○卷本又作衮同古本反黼音甫黻音弗熏字又作纁許云反繅本又作璪亦作藻同子老反注同○有以素爲貴者至敬無文父黨無容大圭不琢大羹不和大路素而越席犧尊疏布鼏樿杓此以素爲貴也大圭長三尺杼上終葵首琢當爲篆字之誤也明堂位曰大路殷路也鼏或作冪樿木白理也○琢字又作瑑文轉反徐又依字丁角反大羹音泰和胡臥反越席音活犧尊鄭素何反王如字愼本又作冪又作鼏莫歷反樿章善反又市戰反杓市幼反長直亮反杼直呂反冪音莫○孔子曰禮不可不省也禮不同不豐不殺此之謂也蓋言稱也省察也不同言異也○殺所戒反又所例反下而殺注芟殺皆同○疏禮有至稱也○正義曰天子龍衮諸侯黼大夫黻士玄衣纁裳人君因天之文章以表於德德多則文備故天子龍衮諸侯以下文稍少也然周禮上公亦衮侯伯鷩子男毳孤卿絺大夫玄士爵弁玄衣纁裳今言諸侯黼大夫黻雜明夏殷禮也但夏殷衣有日月星辰山龍今云龍衮者舉多文爲首耳日月之文不及龍也崔云然也○天子之冕朱綠藻十有二旒者亦是夏殷也周藻五采也十二謂旒數也○諸侯九上大夫七下大夫五士三者亦夏殷也周家旒數隨命數又士但爵弁無旒也○此以文爲貴也者是其稱也○注此祭至采藻正義曰此祭冕服也既漫云龍衮黼黻故鄭云此是祭祀冕服也云朱綠似夏殷禮也周禮天子五采藻者鄭據經并周法也而云似夏殷者夏殷無服禮文今此文非周制故云似也熊氏云朱綠以下是夏殷禮其天子龍衮諸侯黼大夫黻等皆周法無嫌諸侯雖九章七章以下其中有黼也孤絺冕而下其中有黻特舉黼黻而言耳故詩采菽云玄衮及黼是特言黼也詩終南美秦襄公黻衣繡裳是特言黻也熊氏之義踰於皇氏耳○有以素至貴也○至敬無文至敬謂敬之至極謂祭天服用大裘是無文也父黨無容者謂父之族黨是親質素故事之無有折旋揖讓之容○大圭不琢者大圭天子朝日月之圭也尚質之義但杼上終葵首而無琢桓蒲之文也○大羹不和者大羹肉汁也不和無鹽梅也大古初變腥但煮肉而飲其汁未知調和後人祭也既重古故但盛肉汁謂之大羹不和○大路素而越席者大路殷家祭天車也越席蒲席也祭天本質素故素

車蒲席也犧尊者先儒云刻尊爲犧牛之形用以爲尊鄭云畫尊作鳳羽婆娑然故謂娑尊也祭天既用陶匏蓋以瓦爲尊畫犧羽於上或可用犧爲尊是夏殷禮也用陶也皇氏以爲犧尊即周禮犧象也而祭天用陶匏者謂盛牲牢及酌酒器其義非也具在特牲疏疏布鼏者疏麤也鼏覆也謂郊天時以麤布爲巾以覆尊也故冪人云祭祀以疏布巾冪八尊注云以疏布者天地之神尚質也○樿杓者樿白理木也貴素故用白理木爲杓而鄭注周禮亦云祭天爵不用玉也○注大圭至葵首○正義曰杼殺也長三尺下頭方而殺其上故云杼上終葵首者椎名也於杼上之頭又爲方椎故云終葵首也○孔子至稱也○禮不可不省記者引孔子語証上諸事也省察也禮既有諸事所趣不同不可不察不察則禮道無由可知也禮不同者此是可省之事也不同謂或高下大小文素之異也○不豐者應少不可多是不豐也○不殺者應多不可少也是不殺也此之謂也蓋言稱也者此之謂上諸事也上事各異蓋是各言其有稱故也此經揔說在凡稱之事

○禮之以多爲貴者以其外心者也外心用心於外其德在表也○德發揚詡萬物詡猶普也徧也○詡況矩反徧音遍大理物博如此則得不以多爲貴乎故君子樂其發也發猶見也樂多其外見也○樂五孝反注同見賢遍反下外見告見皆同

疏 禮之至發也○正義曰此一節以上言稱作記之人因廣明稱之事○禮之以多爲貴者此說禮之所以須多爲貴之意以其外心者也謂其用心於外也用心於外謂起自朝廷廣及九州四海也王者居四海之上宜爲四海所畏服故禮須自多厚顯德於外於外亦以接物也故云以其外心者也隱義云萬物在人外非已所有故以多爲貴也○德發揚詡萬物者此以下解心在外義也詡普也徧也言王者撫有四海宜發揚其德普徧萬物也○大理物博者言王者大領理萬物之事廣博如此則得不以多爲貴乎者結上也既有德發於外徧萬物理博事條如此則豈得不貴多乎故貴之也○故君子樂其發也者君子則天子也發見也既須外接故所行事樂得其禮迹發見於外也一云君子謂民下識禮道者也庾云王功被於物君子樂其外見也○

禮之以少爲貴者以其內心者也內心用心於內其德在內德產之致也精微致致密也○致直置反注皆同觀天下之物無可以稱其德者萬物皆天所生孰可奉薦以稱也○如此則得不以少爲貴乎是故君子慎其獨也少其牲物致誠愨○愨字又作慤苦角反下文同○

疏 禮之至獨也○正義曰此一節亦覆說禮之以少爲貴之意以其內心者也內心謂用心於內也用心於內謂行禮不使外迹彰著也○德產之致也精微者此以下解心在內義也德天地之德

也產生也致密也言天地之德生於萬物深密唯精唯微無所遺忘者也盧云天地之德所生至精至微也○觀天下之物無可以稱其德者觀猶覽視也言視天下萬物皆是天地所生若待彼所生以報於彼終非報義故云無可以稱其德者也如此則得不以少爲貴乎者既無物可稱則宜少外多內也是其外迹豈得不貴少乎王云欲徧取萬物以祭天終不能稱其德報其功故以特犢貴誠慤之義也○是故君子慎其獨也者獨少也既外迹應少故君子用少而極敬慎也前云故此云是故者慎之情深故加是也

○古之聖人內之爲尊外之爲樂少之爲貴多之爲美是故先王之制禮也不可多也不可寡也唯其稱也

疏 古之至稱也○正義曰此一節覆說聖人制禮或內或外或少或多然後爲稱也古之聖人內之爲尊者解內心也天不可外報所以內極敬慎而其理爲尊也○外之爲樂者解外心接物須廣大故外極繁富而其事可樂也隱義云樂多其外見者謂衣服萬物悉外見物也已有功德故得使有此物以光輝祀先人爲樂也○少之爲貴者極心於內故外以少爲貴也○多之爲美者極禮迹於表故以外多爲美也是故先王之制禮也不可多也不可寡也唯其稱也者合結多少乃異而以有稱爲禮也

○是故君子大牢而祭謂之禮匹士大牢而祭謂之攘 君子謂大夫以上攘盜竊也○樂音洛匹士本或作正士攘如羊反上時掌反

疏 是故至之攘○正義曰此一節說禮既須稱中則得禮僭則盜竊○君子大牢而祭謂之禮者君子大夫以上大夫常祭少牢遣奠及卒哭祔用大牢故祭用大牢而謂之禮也○匹士大牢而祭謂之攘者匹士士也攘盜也士常祭特豚遣奠卒哭祔加一等少牢若用大牢則是盜竊用君子之禮也然不直言士而言匹士者更云士言其微賤不得特使爲介乃行故謂之匹也白虎通云庶人稱匹夫者匹偶也與其妻偶陰陽相成之義也故論語云匹夫匹婦檢於禮本時有匹字作正字者有通者云天子大夫常祭亦大牢故此文云大夫大牢謂之禮正也若諸侯大夫自常祭少牢加一等乃大牢耳少牢饋食是諸侯大夫禮也崔氏亦用此義然盧王禮本並作匹字矣今定本及諸本並作正字熊氏依此本而爲正字恐誤也

管仲鏤簋朱紘山節藻梲君子以爲濫矣 濫亦盜竊也鏤簋謂刻而飾之大夫刻爲龜耳諸侯飾以象天子飾以玉朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘大夫士當緇組紘纁邊栭謂之節梁上楹謂之梲宮室之飾士首本大夫達稜諸侯斲而礱之天子加密石焉無畫山藻之禮也○鏤簋力豆反下音軌紘音宏藻梲章悅反依字當作棳梁上朱儒柱栭音而稜力登反斲陟角反礱力工反

疏 管仲至濫矣○正義曰此一節明奢而失禮之事管仲鏤簋朱紘者此是不稱之人也管仲齊大夫也簋黍稷器也

紘冕之飾用組爲之以其組從下屈而上屬之於兩旁垂餘爲纓此鏤簋朱紘是天子之飾而管仲僭濫爲之也山節者山節謂刻柱頭爲斗栱形如山也藻梲者謂畫梁上短柱爲藻文也此是天子廟飾而管仲僭爲之也鄭注明堂云山節刻欂盧爲山也藻梲畫侏儒柱爲藻文也○君子以爲濫矣者君子識禮者也謂管仲行此事是爲竊濫也○注鏤簋至禮也○正義曰鏤簋謂刻而飾之鏤謂刻鏤故知刻而飾之云大夫刻爲龜耳者按少牢敦皆南首鄭注云敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲也龜簋聲相近故知爲龜形也○云諸侯飾以象者按燕禮有象觚故知飾以象也云天子飾以玉者按周禮九嬪云贊玉齍玉府云共玉敦是也云朱紘天子冕之紘也諸侯青組紘皆祭義文也○云大夫士當緇組紘纁邊者按士冠禮緇組紘纁邊是士也天子諸侯用純大夫當雜故宜與士同也云栭謂之節梁上楹謂之梲者釋宮文其梁上楹謂之梲孫炎云梁上侏儒柱也又云栭謂之節李巡本節作楶謂薄盧一名節皆謂斗栱也熊氏云栭上著木𩮀櫖謂之欂盧即今之楷木也以欂盧與栭異物其說非也云宮室之飾士首本大夫達棱諸侯斲而礱之天子加密石焉者此莊二十四年穀梁傳文彼云大夫斲之士斲本與此異按禮緯含文嘉云大夫達棱謂斲爲四棱以達兩端士首本者士斲去木之首本令細與尾頭相應晉語及含文嘉并穀梁傳雖其文小異大意略同也此管仲所僭皆天子之禮知者明堂位云山節藻梲天子之廟飾故也○

晏平仲祀其先人豚肩不揜豆澣衣濯冠以朝君子以爲隘矣隘猶狹陋也祀不以少牢與無田者同不盈禮也大夫士有田則祭無田則薦澣衣濯冠儉不務新○澣又作浣戶管反濯直角反朝直遙反隘本又作阨於賣反○是故君子之行禮也不可不慎也衆之紀也紀散而衆亂言二大夫皆非也紀絲縷之數有紀

疏晏平至衆亂○正義曰此一節論儉而不中禮非稱之事○豚肩不揜豆者晏平仲齊大夫也大夫祭用少牢士用特豚而平仲今用豚豚又過小併豚兩肩不揜豆也必言肩者周人貴肩也肩在俎今云豆喻其小假豆言之其實在俎不在豆也澣衣濯冠以朝者大夫須鮮華之美而晏氏澣衣濯冠以朝君是不華也○君子以爲隘矣者隘狹也識禮君子評其大儉褊狹○注祀不至者同○正義曰與無田者謂與無田之士同不闕大夫也無田大夫猶用羔羊也○

孔子曰我戰則克祭則受福蓋得其道矣我我知禮者也克勝也○

疏孔子至道矣○此一節論孔子述知禮之人自稱戰克祭受福之事我戰則克祭則受福者又引郊特牲語結稱也我謂知禮者克勝也言知禮之人戰必勝祭必受福蓋得其道矣者謂所以戰勝而祭受福也戰勝祭受福是所爲得道不多不少隨而稱當也祇爲二大夫之不稱也然此無戰事祇應云祭受福而此連

言戰者彼爲二句相連故合引之也且彼因祭之田獵而教戰選兵祭有戰事○注我我知禮者也○正義曰知非孔子自我者君子務在謙光不應自言祭祀受福之事故知述知禮者而言我也

君子曰祭祀不祈祈求也祭祀不爲求福也詩云自求多福福由己耳○爲于僞反下爲母爲父母皆同不麾蚤麾之言快也祭有時不以先之爲快也齊人所善曰摩○摩本又作麾毀皮反齊人謂快爲麾蚤音早不樂葆大謂器幣也葆之言褒也○葆音保又保毛反本又作保不善嘉事嘉事之祭致夫人是也禮宜告見於先祖耳不善之而祭牲不及肥大薦不美多品以禮之義有以小少爲貴也

疏君子至多品○正義曰此一節論祭祀之事依禮而行不樂華美祭祀不祈者祈求也凡祭祀之禮本爲感踐霜露思親而宜設祭以存親耳非爲就親祈福報也○不麾蚤者麾快也蚤謂先時也孝子感霜露應心而思親思親而宜祭不以霜露未至而先時早設爲快也○不樂葆大者葆者褒也褒崇高之稱也祭之器幣大小長短自有常宜幣通丈八尺豆盛四升不以貴者貪高大爲之也○不善嘉者嘉事冠昏也人年二十成人自宜冠三十嗣世自宜昏若無親者昏三月祭以告廟冠畢掃地而祭禰並是有爲而然非謂善之而設祭牲不及肥大者謂郊牛繭栗宗廟角握社稷尺各有所宜不必須並及肥大也○薦不美多品者薦祭品味宜有其定不以多爲美故郊特牲而社稷大牢是也○注祈求至已耳○正義曰按鄭志荅趙商問祭祀不祈商按周禮設六祈之科禱禳而祭無不祈故敢問禮記者何義也鄭荅云祭祀常禮以序孝敬之心當專一其志而已禱祈有爲言之主於求福豈禮之常也又鄭發墨守云孝子祭祀雖致其誠信與其忠敬而已不求其爲而祝尸嘏主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之若此祭祀內盡己心外亦有祈福之義也○注嘉事至是也○正義曰按桓三年齊侯使仲年來聘致夫人于時公取文姜三月廟見故仲年來致夫人于時無祭而云嘉事之祭者當致夫人之時必告廟也故曾子問卿大夫取妻三月有廟見之禮

○孔子曰臧文仲安知禮夏父弗綦逆祀而弗止也燔柴於奧文仲魯公子彄之曾孫臧孫辰也莊文之間爲大夫於時爲賢是以非之不正禮也文二年八月丁卯大事于大廟躋僖公始逆祀是夏父弗綦爲宗人之爲也奧當爲爨字之誤也或作竈禮尸卒事而祭饎爨饔爨也時人以爲祭火神乃燔柴○父音甫不綦音忌不亦作弗燔音煩又芳云反奧依注作爨七亂反下同彄苦侯反大廟音太下注太平下文太廟並同躋子西反升也本又作躋饎爨昌志反下七亂反夫奧者老婦之祭也盛於盆尊於瓶○老婦先炊者也盆瓶炊器也明此祭先炊非祭火神燔柴似失之○盛音成瓶步丁反○

疏孔子至於

瓶○正義曰此以下引仲尼証不得所宜之人也文仲魯大夫也事莊閔僖文四君時人衆尊爲知禮故孔子證其不知禮之事以譏時人也○夏父弗綦逆祀而弗止也者此非禮之一事也魯閔公僖公俱是莊公之子閔適而小僖庶而大莊公死而立閔爲君僖時爲臣閔少而死後乃立僖爲君僖死僖公子文公立文二年八月丁卯大事于大廟是時夏父弗綦爲宗伯典禮佞文公云吾見新鬼大故鬼小使列昭穆以閔置僖下是臣在君上爲逆亂昭穆時臧文仲爲卿大夫見有此逆祀之事而不諫使止故云安知禮也○燔柴於奧者此又非禮之事奧音爨爨以爨煑爲義也禮祭至尸食竟而祭爨神言其有功於人人得飲食故祭報之而夏父弗綦爲禮官謂爨神是火神而遂燔柴祭之此是失禮而文仲又不能諫止之又爲不知禮也○夫奧者老婦之祭也者既譏燔柴於爨又明祭爨不可以燔柴之義爨者是老婦之祭其祭卑唯盛食於盆盛酒於瓶卑賤若此何得燔柴祭之也○注文仲至燔柴○正義曰云文仲魯公子彄之曾孫臧孫辰也者按世本孝公生僖伯彄彄生哀伯達達生伯氏瓶瓶生文仲辰是公子彄曾孫也云莊文之間爲大夫者按莊二十八年臧孫辰告糴于齊文二年縱逆祀是莊文之間爲大夫云於時爲賢者襄二十四年左傳云先大夫曰臧文仲既沒其言立於後世死猶不朽是於時爲賢也云文二年八月丁卯大事于大廟躋僖公始逆祀者按文二年公羊傳云大事者何大祫也逆祀奈何先禰而後祖也何休云近取法春秋惠公與莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦當同北面西上閔僖爲兄弟以繼代言之有父子君臣之道此恩義逆順故云先禰後祖此公羊之義也按外傳云躋僖公弗綦云明爲昭其次爲穆以此言之終文公至惠公七世惠公爲昭隱公爲穆桓公爲昭莊公爲穆閔公爲昭僖公爲穆今躋僖公爲昭閔公爲穆自此以下昭穆皆逆故定公八年順祀先公服氏云自躋僖公以來昭穆皆逆是同國語之說與何休義異公羊董仲舒說躋僖云逆祀小惡也左氏說爲大惡也許君謹按同左氏說鄭駁之云兄弟無相後之道登僖公主於閔公主上不順爲小惡也如鄭此意正以僖在閔上謂之爲昭非昭穆也云奧當爲爨字之誤也者下文云老婦之祭盛於盆尊於瓶故知非奧也奧者夏祀竈神其禮尊以老婦配之耳故中霤禮祭竈先薦於奧有主有尸用特牲迎尸以下畧如祭宗廟之禮是其事大也爨者宗廟祭祀尸卒食之後特祭老婦盛於盆尊於瓶是其事小也云或作竈者諸禮記本有作竈字故云或也云禮尸卒食而祭饎爨饔爨也者特牲記注舊說云宗婦祭饎爨亨者祭饔爨用黍肉而已無籩豆俎云時人以爲祭火神乃燔柴者依尸卒食而祭饎爨饔爨當時失禮又以此爲祭火神遂乃燔柴故文云燔柴於奧明失禮也皇氏云弗綦既以逆祀爲是又以燔柴祭爨爲是云祭火神乃燔柴者熊氏云宗伯以實柴祀日月星辰有大火之次故祭火神乃燔柴按異義竈神今禮戴說引此燔柴盆瓶之事古周禮說顓頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許君謹按同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也祝融乃是五祀之神祀於

四郊而祭火神於竈陘於禮乖也如鄭此言則祝融是五祀之神祀於郊奥者正是竈之神常祀在夏以老婦配之有俎及籩豆設於竈陘又延尸入奥爨者宗廟祭後直祭先炊老婦之神在於爨竈此祝融并奥及爨三者所以不同也○禮也者猶體也若人身體體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也禮有大有小有顯有微大者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也故經禮三百曲禮三千其致一也致之言至也一謂誠也經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千○當丁浪反未有入室而不由戶者三百三千皆猶誠也

【疏】禮也至戶者○正義曰此一節論因上禮之有稱故此以下廣明三代之禮皆由誠信乃合亦各依文解之○禮也者猶體也者猶若人身體也體不備君子謂之不成人釋體也人身體髮膚骨肉筋脉備足乃爲成人若片許不備便不爲成人也設之不當猶不備也者合譬也禮既猶如人之有禮體雖備但設之不當則不成人則設禮不當亦不成禮猶人體之不當也所以已祭天地復祭山川社稷已事生人復祭宗廟是備祭之義也禮有大者謂有大及多爲貴也有小者謂有小及少爲貴也有顯者謂有高及文爲貴也有微者謂有素及下爲貴也大者不可損小者不可益顯者不可揜微者不可大也者各隨其體而設禮不得不當也○故經禮三百曲禮三千者既設禮大小隨於萬體不可不備故周公制禮遂有三千三百之多也其致一也者致至也一誠也雖三千三百之多而行之者皆須至誠故云一也若損大益小揜顯大微皆失至誠也周公攝政七年制禮作樂爲設官分職之法亦名周官有六卿每卿下各有屬官六十凡三百六十經秦焚燒之後至漢孝文帝時求得此書不見冬官一篇乃使博士作考工記補之非上之義唯證周禮三百六十職也○未有入室而不由戶者室猶禮也戶猶誠也入室必由戶行禮必由誠故云未有入室而不由戶行禮不由誠者言皆由誠也君子之於禮也有所竭情盡愼致其敬而誠若謂以少小下素爲貴也若順也有美而文而誠若謂以多大高文爲貴也

【疏】君子至誠若○正義曰此經覆明上以少小下素之義有所竭情盡愼致其敬而誠若者謂所以少小下素爲貴者當求諸於內有所求竭已情盡其戒愼致其恭敬而行至誠和順故以少小下素爲貴也○有美而文而誠若此一經明多大高文爲貴之義有美而文者謂有威儀之美而文章顯著而行至誠和順者章之於外故須多大高文也言內行誠順則以少小下素求諸內也外行誠順則以多大高文章之外也○君子之於禮也有直而

行也謂若始死哭踊無節也○有曲而殺也謂若父在爲母期也○期音基有經而等也謂若天子以下至士庶人爲父母三年○有順而討也討猶去也謂若天子以十二公以九侯伯以七子男以五爲節也○去起呂反下去之同有摲而播也摲之言芟也謂芟殺有所與也若祭者貴賤皆有所得不使虛也○摲所監反又所覽反芟所咸反有推而進也謂若王者之後得用天子之禮有放而文也謂若天子之服服日月以至黼黻○放方往反下有放必放同有放而不致也謂若諸侯自山龍以下○不致本或作不至○有順而摭也謂若君沐粱大夫沐稷士沐粱○摭之石反○君子至摭也○正義曰此經廣明禮意不同有直而行也者君子於禮一事也直而行謂親始死孝子哀慼哭踊無節直任已天性而行也○有曲而殺也者二事也曲殺謂服父斬衰三年爲母齊衰期是曲殺也○有經而等也者三事也經常也常而等謂上自天子下至庶人雖尊卑有異而服其父母則貴賤同等也○有順而討也者四事也順猶順序討猶去也謂天子至尊每十二爲節自此以下轉相降差公九侯伯七子男五順序而稍去之也有摲而播也者五事也摲芟也播布也謂君祭而羣臣助祭得俎而下至胞翟一切悉有所得是芟上貴之分以布徧於下也○有推而進也者六事也謂二王之後已喪天位而天子必推而進之使用王禮也○有放而文也者七事也放法也謂天子畫日月星辰於衣服是法天以爲文○有放而不致也者八事也致極也謂諸侯以下亦有放法而不得極也○有順而摭也者九事也摭猶拾取也謂若君沐粱大夫用稷士用粱士卑不嫌是拾君之禮而用之也三○代之禮一也民共由之或素或青夏造殷因一也俱趨誠也由用也素尚白黑尚青者也言所尚雖異禮則相因耳孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也變白黑言素青者秦二世時趙高欲作亂或以青爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存也疏三代至殷因○正義曰此一節廣明三代損益不同三代之禮一也者謂三代所行之禮雖各別一皆趨於至誠故云一也民共由之者由用也非唯君行禮用誠如一也民亦共用誠如一也○或素者前明三代雖異而俱用誠是同此述其迹異也或素尚白也尚白殷世之禮也或青者尚黑夏世之禮也然夏先殷後今先云或素者記是周時今欲見周因於殷殷因於夏禮也○夏造者往來之禮雖同而先從夏始故云夏造也○殷因者因於夏禮而用之故云殷因也○注一也至存也○正義曰一也俱趨誠也文承上經禮三百曲禮三千其致一也一謂至誠故知此一亦至誠也云青尚黑者也者夏以十三月爲正於時草之萌牙變白而青也夏正尚黑故也青謂黑也云秦二世時趙高欲作亂或以青爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存也者按史記秦二世名胡亥於時丞相趙高欲殺二世未知人從已否乃指

鹿爲馬人畏趙高皆稱鹿爲馬是其事也其以青爲黑以黑爲黃即鹿馬之類也鄭去胡亥旣近相傳知之此作記之人在胡亥之後故或素或青若王肅之說則異於此故家語云夏后以水德而王色尚黑周以水德王色尚黃舜以土德王色尚白聖證論王肅以爲夏同堯皆尚其紫色舜土德王尚白而尚青者土以生爲功東方生物之始故尚青土旣尚青水則辟之青而用白也故殷是水德而尚白王肅此說與檀弓緯候文乖不可用也

禮記注疏卷二十三挍勘記

附釋音禮記注疏卷第二十三 惠棟挍宋本禮記正義卷第三十二

禮器第十

禮器是故大備節

自耕至於食之而肥 惠棟挍宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本而誤弗衛氏集說同

措則正 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出錯則云本又作措又作厝○按措正字厝錯並假借字

而不改柯易葉 岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩本葉作葉監本同毛本作葉石經作葉案說文葉从艸枼聲篆文枼亦作枼故唐人避世字諱改葉作葉至毛本作葉非也

用此不變傷也 惠棟挍宋本同考文引古本足利本同監毛本傷作易衛氏集說同

禮器至饗德 惠棟挍宋本無此五字 禮釋至則行 閩監本同毛本禮釋至三字闕 故經四時柯葉無凋改也 惠棟挍宋本作經此本經誤迴閩監毛本同 解外諧內無怨者 閩監毛本同浦鏜挍解改則 由外內協服 閩監毛本同惠棟挍宋本外內作內外

先王之立禮也節

衆不匡懼 閩監毛本同石經同岳本同衛氏集說同惠棟挍宋本匡作恇注仍作匡嘉靖本同釋文出恇懼云音匡○按恇正字匡假借字 先王至節矣 惠棟

按宋本無此五字兼說行禮之事 惠棟按宋本同閩毛本事字闕監本事誤○

禮時爲大節 惠棟按云禮時爲大節諸侯以龜節宋本合爲一節

稱次之 閩監毛本作之石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本之誤也

聿追來孝 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同考文引宋板同衛氏集說同毛本聿誤道

禮時至稱也 惠棟按宋本無此五字 皆由禮洽天時 閩監毛本同衛氏集說同齊召南按洽改合 不能傳立與人 閩監毛本同考文云宋板立作位

鄭荅炅模云 閩本同惠棟按宋本同監本炅誤灵毛本因改作靈大謬 詩注來勤也 毛本作注此本注誤生閩監本注誤主 上以敬順爲本 惠棟按宋本同閩毛本敬字闕監本敬誤○ 社稷山川雖刑屬於地 閩監毛本刑作形 夫臣助祭則各有俎 閩監毛本同衛氏集說無夫字許宗彥按夫改大

諸侯以龜爲寶節

闍者謂之臺 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出堵者云本又作闍 直三十丈也也 補毛本同按也也誤重 ○不盈寸二分 閩監毛本同衛氏集說○作又○按段玉裁按食貨志云二分當作不成貝不盈寸二分詩正義引亦誤此作○非也

禮有以多爲貴者節

設于醬東此食下大夫而豆六 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟按宋本此作北盧文弨按云此惠改爲北非案正義曰云公食大夫禮曰宰夫自東房薦豆六設于醬東者又曰云此食下大夫而豆六則其餘著矣者句讀截然 謂杭木與茵也 宋監本同嘉靖本同閩監毛本杭作抗正義同岳本同衛氏集說同釋文出抗木音苦浪反○按依說文正字當作抗从才亢聲 禮有至爲貴也 惠棟按宋本至作以多二字也作者字 故立廟乃多世爲稱

也閩監毛本同浦鏜按從衛氏集說乃改以 下大夫六豆設于堂上 閩監毛本俱作堂上此本堂上堂上下誤堂下衛氏集說亦作大夫上有言字 謂亦如

此食下大夫之禮 考文引宋板同閩監毛本下作上是也 君牢則以爵等 閩監毛本同衛氏集說同惠棟按宋本君作若 於上加抗木 惠棟

按宋本作抗衛氏集說同此本抗誤折閩監毛本同 茵者藉棺外下縟 閩監毛本同衛氏集說同浦鏜按縟改褥下絮縟同案衛氏集說下絮褥字作褥 地數偶

閩監毛本同惠棟按宋本偶作耦○按耦字今多借爲偶非也 以天三含地二 考文引宋板同閩監毛本含作合案下兩引士喪鄭注謂天三合地二禮下篇人藏其中焉文

皆作合則此亦當作合字爲是 表貉所設席亦是也 閩監毛本同浦鏜按表貉上補祭字○按浦鏜是也 聘賓爲苟敬席屈 閩本同惠棟按宋本同監

毛本苟敬作敬徹 謙自同於大夫是也 閩監本同毛本於字闕 卿大夫爲主人正一重席者 閩監毛本同盧文弨校卿改鄉浦鏜按云

正當止字誤 重來優賓也 考文引宋板同閩監毛本優作擾

有以少爲貴者節

有以至貴也 惠棟按宋本無此五字 天神尊尊質 閩監毛本同衛氏集說下尊作貴 故止一特也 閩監毛本同齊召南按特改牲 天子

灌亦用鬱鬯 惠棟按宋本有亦字衛氏集說同此本亦字脫閩監毛本同 言五色帀一成 閩監毛本同衛氏集說帀下有則字 行禮至酬時

惠棟按宋本同閩監毛本酬下衍酒字衛氏集說同 龍勒條纓五就 惠棟按宋本作條此本條作條閩監毛本同○按周禮作條注云條讀爲條正義中凡引詩禮如注

讀爲某者即改爲某字此正義例也

有以大爲貴者節

四升曰曰角 補 案曰字誤重 有以至貴也 惠棟按宋本無此五字 尊於簋副 閩監毛本同浦鏜按尊上補主國二字於改棜

有以高爲貴者節

士用楸禁閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟云楸字衍案惠棟是也　如今方案閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說如上有禁字宋監本同考文引宋板古本足利本同按正義如上禁字當有　隋長局足閩監毛本同岳本同衞氏集說同釋文出隋長嘉靖本隋誤情按此本正義作隨　有以至貴也惠棟按宋本無此五字　漆赤中青雲氣菱茗華爲飾毛本同監本誤重雲字閩本青上有畫字衞氏集說同按有畫字是也　楸一頭足一頭

無足閩監毛本同惠棟按宋本上足字上有有字　何以承尊毛本同考文引宋板同閩監本承字闕

禮有以文爲貴者節惠棟按云宋本分有以素爲貴下爲一節孔子曰禮不可下爲一節

士元衣纁裳閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出熏裳云字又作纁　朱綠藻十有二旒閩監毛本同石經同岳本嘉靖本同衞氏集說同釋文出綠繅云本又作璪亦作藻

犧尊疏布鼏閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文幎云本又作冪又作鼏　抒上終葵首閩監毛本同岳本抒作杼嘉靖本同衞氏集說同釋文出杼上案正義亦作杼　鼏或作幕閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出作幕云音莫考文引足利本幕作冪按釋文經鼏本又作冪若注幕作冪將成冪作冪不可讀矣

禮有至稱也惠棟按宋本無此五字　士三者亦夏殷也閩本同考文引宋板同監毛本亦作言　孤絺冕而下閩本同考文引宋板同監毛本絺作希齊召南按云孤下脫卿字希當作絺　有以素至貴也惠棟按宋本無此六字　後人祭也既重古閩監毛本同盧文弨按云也疑衍案衞氏集說無也字　用陶也閩監毛本同齊召南按用上增周字　故冪人云閩監毛本作冪衞氏集說同此本冪誤幕○按當作冪　孔子至稱也惠棟按宋本無此五字　此經總說在人稱之事也閩監毛本同考文引宋板人作上

禮之以多爲貴者節

禮之至發也惠棟按宋本無此五字　理博事條如此閩本同考文引宋板同監本條作備毛本同又博字誤不

禮之以少爲貴者節

德產之致也精微 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出之致云直置反注皆同孫志祖按云文選何敬祖雜詩注引禮記曰德產之緻也精微鄭元曰緻密也疑唐初本如此後傳寫誤耳○按致緻正俗字段玉裁云說文糸部緻字乃徐鉉所增

致誠慤 閩監毛本同岳本同嘉靖本同釋文出誠慤云字又作慤下文同○按依說文當作慤从心㱿聲釋文作㱿假借字 禮之至獨也 惠棟按宋本無此五字

古之聖人節

古之至備也 惠棟按宋本無此五字

是故君子大牢節

匹士大牢而祭 各本同石經亦同釋文出匹士云本或作疋字按正義云盧王禮本並作匹字今定本及諸本並作疋字熊氏依此本而爲疋字恐誤也 是故至之擾 惠棟按宋本無此五字

管仲鏤簋節

鏤簋朱紘 閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引宋板同毛本紘誤人 大夫達棱 閩監毛本同岳本同衞氏集說同釋文出達棱嘉靖本棱誤稜

管仲至濫矣 惠棟按宋本無此五字 飾蓋象龜 惠棟按宋本同閩監毛本蓋作器 故知爲龜形也 惠棟按宋本同閩監毛本作故知刻爲龜也

共玉敦是也云朱紘 惠棟按宋本同毛本敦是也誤之服玉閩監本敦是也云四字闕 天子諸侯用純 惠棟按宋本同閩監毛本天子諸侯四字闕 大夫當雜 閩監毛本同惠棟按宋本雜上有用字 檼謂之欂櫨即今之梠木也 惠棟按宋本同閩監本檼誤穩梠誤楷毛本梠誤楷檼字闕

晏平仲祀其先人節 惠棟按云晏平仲節宋本分是故君子以下合孔子曰我戰則克節爲一節

晏平至象亂 惠棟挍宋本無此五字 與無田者 閩監毛本同惠棟挍宋本者下有同字 無田大夫猶用羔羊也 閩監毛本同考文引宋板無此羊字

孔子曰我戰則克節

孔子至道矣 惠棟挍宋本無此五字 此一節 閩監毛本同惠棟挍宋本此上有正義曰三字

君子曰祭祀不祈節

不麾蚤 閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出不摩云本又作麾○按注疏本引釋文作摩是也麾俗摩字 齊人所善曰麾 閩監毛本同岳本同嘉靖本曰作爲

君子至多品 惠棟挍宋本無此五字 孝子祭祀雖致其誠信 閩監毛本同許宗彥挍雖改維

孔子曰臧文仲節

夏父弗綦 各本同石經亦同釋文出不綦云不亦作弗 是夏父弗綦爲宗人之爲也奧當爲爨字之誤也或作竈禮尸卒食而祭饎爨饔爨也時人以爲祭火神乃燔柴 毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟挍宋本同考文引古本同閩監本自爲也以下多闕文

尊於瓶 各本同石經同釋文瓶作缾○按缾瓶正俗字 孔子至於瓶 惠棟挍宋本無此五字 閔適而小 惠棟挍宋本同閩監毛本小作少衞氏集說同

終文公至惠公七世 閩監毛本同許宗彥挍終改從 非昭穆也 閩監毛本同段玉裁挍本昭改爲 故知非奧也 閩監毛本同考文引宋板無也字

亨者祭饔爨 閩本同監毛本亨作烹

禮也者猶體也節　惠棟挍云禮也者節君子節君子之於禮節三代之禮節宋本合爲一節

一謂誠也　閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本謂字闕

皆猶誠也　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說猶作由考文引足利本同按毛氏居正云由作猶誤　禮也至戶者　惠棟挍宋本無此五字　骨肉筋脉　閩監毛本同衞氏集說同惠棟挍宋本肉作血　猶人體之不當也　閩監毛本同惠棟挍宋本猶下有如字　是備祭之義也　閩監毛本同惠棟挍宋本無祭字　○故經禮三百曲禮三千者　閩本同監毛本○闕　隨於萬體不可不備故周公制禮　惠棟挍宋本同閩監毛本於萬體不可不備七字闕　其致一也者致至也一誠也　惠棟挍宋本同閩監毛本一也者致至也一誠八字闕　皆須至誠故云一也若損大益小揜顯大微　惠棟挍宋本同閩監毛本誠故云一也若損大益小十字闕　周公攝政七年制禮作樂爲設官分職之法　惠棟挍宋本同閩監毛本七年制禮作樂爲設官分十字闕　每卿下各有屬官六十凡三百六十　惠棟挍宋本同閩監毛本各有屬官六十凡三百六十十一字闕　至漢孝文帝時求得此書不見冬官一篇乃使博士　惠棟挍宋本同閩監毛本求得此書不見冬官一篇乃使十二字闕　非上之義唯證周禮三百六十職也○　惠棟挍宋本同閩監毛本義唯證周禮三百六十職也○十二字闕　室猶禮也戶猶誠也入室必由戶行禮必由誠　惠棟挍宋本同閩監毛本禮也戶猶誠也入室必由戶行十二字闕　未有入室而不由戶行禮不由誠者言皆由誠也　惠棟挍宋本同閩本不由戶行禮不由誠者言皆由誠也十四字闕監毛本行誤者禮不由誠以下十字闕

君子之於禮也節

謂以少小下素爲貴也若順也　此注在致其敬而誠若之下惠棟挍宋本同毛本同岳本同嘉靖本同閩監本十二字闕

謂以多大高文爲貴也　此注在有美而文而誠若之下惠棟挍宋本同毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監本九字闕毛本也下衍墨釘　正義

曰此經覆明上以少小下素之義惠棟挍宋本無正義曰三字閩監毛本覆明上以少小下素之九字闕而誠若者謂所以少小
下素爲貴者惠棟挍宋本同閩監毛本若者謂所以少小下素爲貴十一字闕盡其戒慎致其恭敬而行至誠和順惠棟挍宋本同閩監
毛本盡其戒愼致其恭敬而行至十一字闕○有美而文而誠若此一經惠棟挍宋本同閩監毛本○有美而文而誠若入字闕有美而文者
謂有威儀之美惠棟挍宋本同閩監毛本文者謂有威儀之七字闕章之於外故須多大高文也惠棟挍宋本同閩本監本毛本外故須多大高
文七字闕下素求諸內也外行誠順惠棟挍宋本同閩監毛本求諸內也外行誠七字闕

君子之於禮也有直而行也節

服日月以至黼黻閩監毛本同岳本同嘉靖本同惠棟挍宋本服作象衞氏集說同考文云古本作服足利本作服象
謂若君沐粱閩監毛本粱作梁岳本同嘉靖本同衞氏集說同下士沐粱放此疏放此君子至撫也○正義曰惠棟挍宋本無正義曰三字君子於
禮一事也閩監毛本於上有之字直任己天性而行也惠棟挍宋本同閩監毛本任字闕子男五閩監毛本有五字此本五字闕

三代之禮節

三代之禮各本作三此本三誤王靑尙黑者也惠棟挍宋本如此宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同此本靑黑二字互倒閩監毛本同至今語猶存
也閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同岳本也作焉三代至殷因○正義曰惠棟挍宋本無正義曰三字於時草之萌牙閩監毛本同衞氏集
說同考文引宋板牙作不山井鼎曰不疑不誤說文古文櫱从木無頭櫱辥同變白而靑也夏正尙黑惠棟挍宋本同衞氏集說同閩監毛本靑也夏三字闕秦二世
名胡亥閩監毛本同考文引宋板名作謂人畏趙高閩監毛本同惠棟挍宋本人作民即鹿馬之類也考文引宋板同續通解同閩監毛本即鹿作鹿爲鄭
去胡亥既近考文引宋板作去衞氏集說同此本去誤云閩監毛本同在胡亥之後惠棟挍宋本同閩監毛本胡亥之三字闕夏后以水德而王閩監毛本

同惠棟挍宋本以水作氏金與家語合周以木德王色尚黃閩監毛本同浦鏜挍黃改赤孫志祖云案家語作尚赤又云堯以火德王色尚黃舜以土德王色尚白閩監毛本同惠棟挍宋本白作青與家語合聖證論王肅以爲夏同堯惠棟挍宋本同閩監毛本聖證二字闕舜土德王尚白而尚青者土以生爲功惠棟挍宋本同閩監本而尚青者四字闕毛本而誤闕字餘同水則辟之青而用白也惠棟挍宋本同閩監毛本則辟之青四字闕不可用也惠棟挍宋本此下標禮記正義卷第三十三終記云凡二十九頁

皇清嘉慶二十年重栞宋本十三經注疏

禮記注疏卷二十三挍勘記

附釋音禮記注疏卷二十四

禮器　鄭氏注　孔穎達疏

周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也言此亦周所因於殷也武當為無聲之誤也方猶常也告尸行節勸尸飲食無常若孝子之爲也孝子就養無方詔侑或爲詔囿○侑音又本或作宥武音無養羊讓反詔圜音圓下圜丘同本亦作詔囿夏立尸而卒祭夏禮尸有事乃坐殷坐尸無事猶坐周旅酬六尸使之相酌也后稷之尸發爵不受旅曾子曰周禮其猶醵與合錢飲酒爲醵旅酬相酌似之也王居明堂之禮仲秋乃命國醵○醵其庶反又其約反與音餘

【疏】周坐至醵與○正義曰此一節論三代尸不同○周坐尸者此言有周之所因於殷也殷人坐尸周因坐之也○詔侑武方者亦因殷也詔告也侑勸也方常也子事父母就養無方故在宗廟之中禮主於孝凡預助祭者皆得告尸威儀勸尸飲食無常人也其禮亦然者其於周禮侑尸及詔侑無方之禮亦因於殷禮故云亦然也其道一也者其用至誠之道一也○夏立尸而卒祭者此更本殷周所損益相因也夏祭乃有尸但立猶質言尸是人人不可久坐神坐故尸唯飲食暫坐若不飲食時則尸倚立以至祭竟也○殷坐尸者此殷因夏之有立尸而損其不坐之禮益爲恒坐之法也是殷轉文也言尸本象神神宜安坐不辯有事與無事皆坐也○周旅酬六尸者此周之因殷而益之也旅酬六尸謂祫祭時聚羣廟之主於太祖后稷廟中后稷在室西壁東嚮爲發爵之主尊不與子孫爲酬酢餘自文武二尸就親廟中凡六在后稷之東南北對爲昭穆更相次序以酬也殷但坐尸未有旅酬之禮而周益之也然大祫多主而唯云六尸者先儒與王肅並云毀廟無尸但有主也○曾子曰周禮其猶醵與者曾子引世事證周禮旅酬之儀象也醵斂錢共飲酒也凡相敵斂錢飲酒必非忘懷之酌得而遽飲必令平偏不○偏頗與周禮次序旅酬相似也其王肅禮作遽注云曾子以爲使六尸旅酬不三獻猶遽而畧○告尸至爲也○正義曰告尸行節解經詔也勸尸飲食解經侑也案特牲少牢延尸及詔侑相尸之禮皆是祝官則是有常而云無常者熊氏云謂就衆祝之中但是祝官皆得爲之不常用一祝也案周禮大祝下大夫二人上士四人小祝中士八人下士十有六人是皆得相侑尸也○君子曰禮之近人情者非其至者也近人情者褻而遠之者敬○近附近之近注同遠于萬反郊血大饗腥三獻爓一獻孰郊祭天也大饗祫祭先王也三獻祭社稷五祀一獻祭羣小祀也爓沉肉於湯也血腥爓孰遠近備古今也尊者先遠差降而下至

小祀孰而已○爓似廉反是故君子之於禮也非作而致其情也作起也敬非己情也所以下彼○下戶嫁反此有
由始也有所法也是故七介以相見也不然則已慤三辭三讓而至不然則已
蹙已猶甚也慤蹙愿貌大愿則辭不見情無由至也○蹙本又作慼子六反又音促愿音願大音泰見賢遍反下龍見同故魯人將有事於上帝
必先有事於頖宮上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈威仰也魯以周公之故得郊祀上帝與周同先有事於頖宮告后稷也告之者將以配天先仁也頖郊之學也
詩所謂頖宮也字或爲郊宮○頖本或作泮依注音判晉人將有事於河必先有事於惡池惡當爲呼聲之誤也呼池嘔夷并州
川○惡依注音呼又音虖好故反池大河反注同嘔烏侯反齊人將有事於泰山必先有事於配林配林林名○泰音或作大
音同下注放此三月繫七日戒三日宿慎之至也繫繫牲於牢也戒散齊也宿致齊也將有祭祀之事必先敬慎如此不敢忽也○順之至
也順當作慎散齊悉旦反下側皆反後放此○故禮有擯詔樂有相步溫之至也皆爲溫藉重禮也擯詔告道賓主者也相步扶
工也詔或爲紹○相息亮反注同溫紆運反注同藉徐子夜反道音導

疏 君子至至也○正義曰此一節論禮以尊遠爲敬近人情爲褻禮之近人情者謂若一獻孰飲食既孰是人情
所欲食啗最近人情也○非其至者也既近人情非是敬之至極也○郊血者以近者爲褻遠者
爲敬其事非一今此先從鬼神之事而說也郊用犢犢有血有肉肉於人食啗之事於人情爲近
血於人食啗最遠天神尊嚴不可近同人情故薦遠人情者以爲極敬也○大饗腥者大饗祫祭
宗廟也腥生肉也宗廟爲私比郊爲劣故薦去人情稍近之腥示爲敬降於天也三獻爓者三獻
謂祭社稷五祀也其禮三獻故因名其祭爲三獻也爓沈湯肉去人情漸近而社稷五祀降於宗
廟故用爓又明其敬劣也○一獻孰者一獻祭羣小祀小祀畢酒一獻也其用孰肉孰肉是人情
所食最爲褻近小祀神爲最輕故以褻近人之食祭之表其敬又劣也○注郊祭至而已○正義
曰知郊祭天者郊特牲云於郊故謂之郊是郊爲祭天也云大饗祫祭先王者也案宗伯以肆獻
祼饗先王以下宗廟之祭凡有六享此云大饗享中最大故爲祫也此大饗之文在郊血之下
故知非大饗帝也云三獻祭社稷五祀一獻祭羣小祀也者以冕服差之案司服祀四望山川則
毳冕毳冕子男之服子男五獻以下差之也祭社稷五祀則絺冕宜三獻也祭羣小祀則玄冕宜
一獻也云血腥爓孰遠近備古今也者血爲遠腥次之爓稍近孰最近遠者爲古近者爲今一祭

之中兼有此事故云備古今也云尊者遠近差降而下至小祀孰而已者郊祭是尊而用血是尊者先遠也案宗伯祭廟以祼鬯爲始祭社稷五祀以血爲始此云郊血大饗腥三獻爓者謂祭祀有腥有爓有孰此云郊血是郊有血也郊特牲云毛血告幽全是宗廟有血也宗伯云以血祭祭初始降神之外於正祭之時有此郊血大饗腥之屬也凡郊與大饗三獻之屬正祭之時皆有血伯云以肆獻祼享先王是大饗有腥有孰也此云三獻爓宗伯云以血祭社稷五祀旣有血有爓社稷五祀是三獻有血也周語云禘郊之祀則有全烝是郊祭天有孰也有孰則有腥可知也宗明有孰有腥可知也然則郊天與大饗三獻並有血腥爓孰今所以各言者皇氏云此據設之先後郊則先設血也後設腥與爓孰雖以郊爲主其祭天皆然也大饗之時血與腥同時俱薦當朝事迎尸於戶外薦血腥也雖以大饗爲主其宗廟之祭皆然也其三獻之祭血腥與爓一時同薦凡薦爓之時皆在薦腥之後但社稷五祀初祭降神之時已埋血宗伯之文是也至正祭薦爓之時又薦血此文是也若羣小祀之屬唯有薦孰無血腥爓也以其神卑故耳先薦者設之在先後進者設之居後皆皇氏之說義當然也熊氏云宗廟之祭無血鄭注論語云禘祭之禮自血腥始者謂腥肉有血今案詩小雅論宗廟之祭云執其鸞刀以薦其毛取其血膋則是有用血之明文也熊氏云無血其義非也○是故至至也○此一節論君子行禮當降下於彼積漸擯相敬愼之至○非作而致其情也者作起也君子行禮本意所爲上下前人非是私自專輒徒起而致其已情也○此有由始也者旣非直任我情而凡有所行皆有由以爲始也由謂法天地之道先人後己○是故七介以相見也者行敬旣非直起已情皆有所由爲始故陳七介以相見申賓主之情也此言七介者舉中言之也○不然則已慤者已甚也慤愿貌若不如是陳擯介相見則甚爲愿慤言愿慤大甚也○三辭三讓而至者依司儀賓至大門外陳擯介交擯三辭畢君迎賓拜辱至大門三讓三讓入大門主君每門讓賓一辭是三辭三讓而情意相至也○不然則已慼者謂慼愿急慼若不爲此三辭三讓則大急慼情無由達也○故魯人將有事於上帝必先有事於頖宮者明相見有積漸之義有事於上帝謂祭天也必先有事於頖宮之中告后稷告以將配天也是先告卑然後祭尊也○晉人將有事於河必先有事於惡池者有事於河謂祭河也必先告惡池小川從小而祭也先告從祀者然後祭河也齊人將有事於泰山必先有事於配林者有事於泰山謂祭泰山也先告配林配林是泰山之從祀者也故先告從祀然後祭泰山此皆積漸從小至大之義也○三月繫七日戒三日宿愼之至也者上云先小後大此言事神積漸絜敬之義三月繫謂祭前三月繫牲于牢也七日戒謂祭前十日於七日之中散齊戒愼也三日宿者謂祭前三日而嚴宿以致齊也將祭之時以漸如此謹愼至極也禮須積漸不敢切迫也○故禮有擯詔樂有相步溫之至也者禮旣不可卒迫故賓主相見有擯相詔告也但作樂之人今旣無目有扶相行步所以擯詔輔相者溫藉之至極也○注上帝至學也○正義曰上帝周所郊祀之帝謂蒼帝靈

威仰也者孝經云郊祀后稷以配天喪服小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之周人出自靈威仰則后稷配靈威仰也云魯以周公之故得郊祀上帝與周同者明堂位云祀帝于郊配以后稷天子之禮故知也云先有事於頖宮告后稷也者魯人無后稷之廟今將祭天而於頖宮告后稷也云將以配天先仁也者謂將欲以后稷配天先以仁恩存偶之也云頖宮郊之學也者周人立大學於東郊則天子魯侯大學在公宮東也小學在郊詩云斯樂泮水薄采其藻則魯以小學爲頖宮頖宮在郊天子以小學爲辟廱故鄭駁異義云三靈一廱在郊明矣。注呼池嘔夷并州川。正義曰此夏官職方之文。注繫繫至切也。正義曰充人云祀五帝則繫于牢芻之三月是繫於牢也云戒散齊也宿致齊也者祭義曰散齊七日致齊三日謂之宿者鄭注儀禮云宿是又戒宿之言肅肅敬之義也云不敢切也者以積漸敬慎不敢偪切也。注皆爲至爲縕。正義曰皇氏云溫謂丞藉凡玉以物縕裹丞藉君子亦以威儀擯相以自丞藉今定本作温字則當云温潤相丞藉也

禮也者反本脩古不忘其初者也故凶事不詔朝事以樂二者反本也哭泣由中非由人也朝廷養賢以樂樂之也**醴酒之用玄酒之尚割刀之用鸞刀之貴莞簟之安而稾鞂之設**三者脩古穗去實曰鞂禹貢三百里納鞂服。鸞刀端反莞音官一音丸簟徒點反稾字亦作藁古老反鞂江八反**是故先王之制禮也必有主也**主謂本與古也**故可述而多學也**以本與古求之而已

疏 禮也至學也。正義曰此一節論禮之所設反本脩古故可述而多學反本謂反其本性脩古謂脩習於古定本及諸本作循字當作脩。不忘其初者也由其反本脩古故不忘其初也。故凶事不詔者此凶事及朝事是反本也本謂心也凶事喪親之事也詔告也孝子親喪痛由心發故啼號哭泣不待外告而哀自至是反本還其孝性之本心也。朝事以樂者朝事謂朝廷之事也以樂奏音樂也朝廷是養老尊賢之地爲賢所樂也故臣入門必縣與奏樂之事是反本還其樂朝廷之本心。醴酒之用玄酒之尚者此下三事是脩古也醴酒五齊第二酒也玄酒是水也尚上也言四時祭祀有醴酒之美而陳尊在玄酒之下以玄酒之尊置在上此是脩古也。割刀之用鸞刀之貴者割刀今之刀也鸞刀古刀也今刀便利可以割物之用古刀遲緩用之爲難而宗廟不用今刀而用古刀亦是脩古故也。莞簟之安而稾鞂之設者莞簟今之席也詩云下莞上簟乃安斯寢言其細精而可安人也稾鞂除穗粒取稈稾爲席郊祭不用莞簟之可安而用設稾鞂之麤席亦脩古也。是故先王之制禮也必有主也者主謂本與古也既初不可忘故先王制禮必有反本脩古之法也。故可述而多學也者禮既反本而脩古若欲述行學習但用本與古以求之則可得也故云可述而多學也。注穗去至鞂服。正義曰案禹貢五百里甸服

百里賦納總謂所刈禾也二百里納銍謂刈禾穗也三百里納秸服謂禾去其實唯稾穗也四百里粟五百里米 ○君子曰無節於內者觀物弗之察矣節猶驗也欲察物而不由禮弗之得矣故作事不以禮弗之敬矣出言不以禮弗之信矣故曰禮也者物之致也致之言至也極也

疏　君子至致也○正義曰此一節明作事云爲非禮不可無節於內者觀物弗之察矣者節猶驗也內猶心也物萬物也察猶分辯也言若欲外觀察先萬物必先內有識驗之明若心內無明則外不能分辯也○欲察物而不由禮弗之得矣者心由內所識是可節是禮也言若外欲觀察萬物而心不由禮則察物不能得也○故曰禮也者物之致也者引舊語結察物必須禮也致猶至極也無禮既不爲民物敬信故禮所爲萬物之至極也○

是故昔先王之制禮也因其財物而致其義焉爾故作大事必順天時大事祭祀也春秋傳曰啓蟄而郊龍見而雩始殺而嘗閉蟄而烝○烝之承反爲朝夕必放於日月日出東方月生西方爲高必因丘陵謂冬至祭天於圜丘之上爲下必因川澤謂夏至祭地於方澤之中是故天時雨澤君子達亹亹焉達猶皆也亹亹勉勉也君子愛物見天雨澤皆勉勉勸樂○亹亡匪反徐音尾樂音洛

疏　是故至亹焉○正義曰此一節論必因其財物之性而事天地○因其財物而致其義焉爾者財物猶云才性也禮既爲一切萬物之至極故聖人制禮因萬物之才性而致其義也故作大事必順天時者自此以下皆因財物之事也但財物大莫過於天故順天時而行也順於天時其事在下○爲朝夕必放於日月者亦順天時也爲朝謂天子春分之日朝日於東門之外爲夕謂天子秋分之夕祀月於西門之外也日是陽故朝旦用事月爲陰故夕晚用事也日旦出自東方故於東方而朝之月初生出自西方故於西方而祀之朝禮有東西之異是放法於日月之始○爲高必因丘陵者爲高謂冬至祭皇天大帝耀魄寶也丘陵謂圜丘天圜而高故祭其天神於圜丘之上也是爲高必因丘陵也○爲下必因川澤者爲下謂夏至祭崑崙之神也川澤方澤也地方而下故祭其神於方澤是爲下必因川澤也○是故天時雨澤君子達亹亹焉者達猶皆也亹亹勉勉勸樂之貌也君子謂天子也天以高圜爲質地以下方爲體天子愛物爲用故天地感祭而降雨澤天子皆愛物生而勉勉勸樂所以與天地合德也○注大事至而烝○正義曰案成十三年左傳云國之大事在祀與戎故知大事謂祭祀也引春秋傳者桓五年左傳文云啓蟄而郊者謂夏正建寅之月蟄蟲啓戶郊祭天也云龍見而雩者謂建巳之月龍星昏而見雩祭天求雨也云始殺而

嘗者謂建酉之月陰氣始殺而嘗祭宗廟也云閉蟄而烝者謂建亥之月烝祭宗廟烝衆也萬物皆成可薦者衆 ○是故昔先王尚有德尊有道任有能舉賢而置之聚衆而誓之 古者將有大事必選賢誓衆重事也 是故因天事天 天高因高者以事也 因地事地 地下因下者以事也 因名山升中于天 名猶大也升上也中猶成也謂巡守至於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也孝經說曰封乎泰山考績燔燎禪乎梁甫刻石紀號也 ○上時掌反守手又反燔力妙反又力弔反禪善戰反梁父音甫本亦作甫 因吉土以饗帝于郊 吉土王者所卜而居之士也饗帝于郊以四時所兆祭於四郊者也今漢亦四時迎氣其禮則簡 升中于天而鳳凰降龜龍假 功成而太平陰陽氣和而致象物 ○假音格至也 饗帝於郊而風雨節寒暑時 五帝主五行五行之氣和而庶徵得其序也五行木爲雨金爲暘火爲燠水爲寒土爲風 ○暘音陽燠於六反 是故聖人南面而立而天下大治 南面立者視朝 ○治直吏反及下注同

【疏】是故至大治 ○正義曰上經論作大事必順天時故此經明舉賢任能敬事天地遂致龜龍降集寒暑順時 ○尚有德者謂貴尚有德之人尊有道者謂尊崇有道之士 ○任有能者謂使任有能之衆 ○舉賢而置之聚衆而誓之者謂至將祭之時選舉賢能置之在於祭位則射以擇士是也而又聚集其衆而誓戒之則其有不恭則服大刑是也 ○是故因天事天者謂因天體之高以高處以事天則上文爲高必因丘陵是也 ○因地事地者地體卑下因卑下之處以事地則前文爲下必因川澤是也 ○因名山升中于天者此還因天事天但事天非在一所此謂封禪之時中成也謂天子巡守至方嶽之下因此有名之大山升進諸侯成功之事以告於天 ○因吉土以饗帝于郊者此謂祭五方之帝因其所卜吉土以爲都饗祭五方之帝於都之四郊升中于天而鳳凰降龜龍假者假至也此覆說上文升中于天以天下太平故鳳凰隨德而降龜龍感化而至 ○饗帝於郊而風雨寒暑時者覆說前文因吉土以饗帝以陰陽順序故風雨應節寒暑順時然上因天事天因地事地是圜丘方澤不有感致者以圜丘方澤等未太平之時未能感致故不云升中于天此是太平之後故致鳳凰與龜龍吉土饗帝雖未太平已行此禮但功成之後陰陽彌更順之故舉以言焉若據太平饗帝則致時和自然圜丘方澤太平之時致祥瑞可知 ○是故聖人南面而立而天下大治者以其尚德尊賢奉天事地陰陽既合嘉瑞並來以是之故聖人但南面而立朝夕視朝而天下大治 ○注名猶至號也 ○正義曰大山謂方嶽也巡守至於方嶽燔柴祭天告以諸侯之成功也此謂封禪也太平乃封禪其封禪必因巡守而爲之若未太平但巡守而已其未太平巡守之時亦燔柴以告至故王制說天子巡守

必先柴若太平巡守之時初到方嶽以燔柴告至之後乃考諸侯功績及封土爲壇更燔柴祭天告諸侯之成功也此唯泰山爲之餘嶽則否其巡守則每嶽皆至也而皇氏云太平乃巡守案詩頌時邁巡守告祭柴望時邁武王之詩而有巡守之禮武王未太平何得云太平乃巡守其義非也云孝經說曰至刻石紀號皆孝經緯文也封乎泰山者謂封土爲壇在於泰山之上考績燔燎者謂考諸侯功績燔柴燎牲以告天禪乎梁甫者禪讀爲墠謂除地爲墠在於梁甫以告地也梁甫是泰山之旁小山也刻石紀號也者謂刻石爲文紀錄當代號謚案白虎通云王者易姓而起必升封泰山何報告之義所以必於泰山何萬物之所交代之處也必於其上何因高告高順其類故升封者增高也下禪梁甫之基廣厚也刻石紀號者著已之功迹以自勸也增泰山之高以報天附梁甫之基以報地或曰封者金泥銀繩或曰石泥金繩封之印璽故孔子曰封泰山觀易姓而王可得數者七十有餘三皇禪於繹繹之山五帝禪於亭亭之山三王禪於梁甫之山繹繹無窮之意禪於有德者而居之無窮已亭亭者制度審諦道德著明梁甫者梁信也甫輔也信輔天地之道今案書說禪者除地爲墠而白虎通云以禪讓有德其義非也案史記封禪書齊桓公欲行封禪管仲諫止辭云自古封禪七十二家夷吾所識十有二焉昔有無懷氏封泰山禪云云伏犧氏封泰山禪云云神農炎帝黃帝顓頊帝嚳堯舜禹湯周成王皆封泰山唯禹禪會稽成王禪社首其餘皆禪云云者亦泰山旁小山名也但白虎通與史記禪處不同未知孰是也白虎通又云王所以巡守何巡者循也守者牧也謂循行天下長人道德大平恐遠近不同政化幽隱有不得其所者故必自行之謹敬重民之至也熊氏云大平乃巡守其義非也已難於上○注吉土至則簡○正義曰饗帝于郊以四時所兆祭於四郊者也謂木帝於東郊火帝於南郊金帝於西郊水帝於北郊土帝亦於南郊又王者各祭感生之帝於南郊故小宗伯云兆五帝於四郊謂此也○注五帝至爲風○正義曰五帝主五行者即蒼帝靈威仰之屬分主五行各主七十二日故坤靈圖云五帝東方木色蒼七十二日云云是也云庶徵得其序也者即尚書洪範八曰念用庶徵庶衆也徵驗也謂衆行得失之驗云五行木爲雨金爲暘火爲燠水爲寒土爲風案洪範曰肅時雨若曰乂時暘若曰哲時燠若曰謀時寒若曰聖時風若是五行之氣各有所主也鄭義五行所主如此也

○天道至教聖人至德日下事也廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東禮樂之器尊西也小鼓謂之應犧周禮作獻○罍音雷犧素河反注及下同縣音玄應應對之應作獻本又作戲同素河反下同君在阼夫人在房人君尊東也天子諸侯有左右房大明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也大明日也分扶問反○君西酌犧象夫人

東酌罍尊 象日出東方而西行也月出西方而東行也周禮曰春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍諸臣之所酢。夏禴戶嫁反下音藥祼古亂反彝徐音夷 禮交動乎上樂交應乎下和之至也 言交乃和 疏 天道至至也。正義曰此一節明天道用教以示人聖人則放之以為德故君立於阼以象日夫人在西房以象月天道至教者謂天垂日月以示人以至極而為之教。聖人至德者聖人法天之至極而為德。廟堂之上罍尊在阼犧尊在西者罍尊在阼謂夫人所酌也犧尊在西謂君所酌也。廟堂之下縣鼓在西應鼓在東者縣鼓謂大鼓也在西方而縣之應鼓謂小鼓也在東方而縣之熊氏云此謂諸侯時祭所用之禮故罍尊夫人所酌也若天子之祭則罍尊在堂下故禮運云澄酒在下酒謂三酒在堂下司尊彝云皆有罍諸臣之所酢則君不酌罍也案大射禮建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東一建鼓在南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面大射禮是諸侯之法此亦諸侯之禮所以大鼓及應所縣不同者熊氏云大射謂射禮也此謂祭禮也是諸侯之法雖同諸侯祭射有異案大射注云應鼙應朔鼙也又云便其先擊小後擊大也以此言之則朔鼙應鼙皆。大鼓之旁先擊朔鼙次擊應鼙乃擊大鼓以其相近故云便也以其稱朔朔始也故知先擊朔鼙以其稱應故知應朔鼙也又大射稱建鼓此云縣鼓大射應鼓既在大鼓之旁此應鼓在東乃與縣鼓別縣者皆謂祭與射別也。君西酌犧象夫人東酌罍尊者案上云罍尊在阼當阼階堂上而設之則犧尊在西當西階堂上而陳之故君於阼階而嚮酌犧尊夫人於西房之前東嚮酌罍尊。禮交動乎上者謂君與夫人酌獻之禮交相動於堂上也。樂交應乎下者謂縣鼓應鼓相應在於堂下。和之至也者謂堂上下禮樂交相應會和諧之至極也。注禮樂至作獻。正義曰禮樂之器尊西者也鄭據此經而論犧尊貴於罍尊而犧尊在西縣鼓大於應鼓而縣鼓在西故云禮樂之器尊西云犧周禮作獻者案周禮司尊彝兩犧尊字作兩獻尊鄭云獻讀為犧。注人君至右房。正義曰此以經云君在阼夫人在房故云。君尊東云天子諸侯有左右房者以卿大夫以下唯有東房故鄉飲酒鄉射尊於房戶間賓主夾之無西房也知天子諸侯有左右房者以士喪禮主婦髽于室在主人西喪是記君之喪婦人髽帶麻于房中亦當在男子之西故彼注亦云則西房也又顧命云天子有左右房此云夫人在房又云夫人東酌罍尊是西房也故云天子諸侯有左右房。注象日至所酢。正義曰引周禮司尊彝者證罍尊與此經中夫人東酌罍尊不同故引以明之見其不同之意春祠夏禴祼用雞彝鳥彝之屬其義具於明堂疏於此畧之。禮也者反其所自生 自由也制禮者本己所由得民心也 樂也者樂其所自成 作樂緣民所樂於已之功舜之民樂其紹堯而作大韶湯武之民樂其濩伐而作濩武。濩戶故反又作濩 是故先王之制禮也以

節事動反本也脩樂以道志勸之善也。道音導故觀其禮樂而治亂可知也國亂禮慢而樂淫也蘧伯玉曰君子之人達觀其禮樂則知治亂也蘧伯玉衞大夫也名瑗。蘧其居反瑗于卷反故觀其器而知其工之巧觀其發而知其人之知也禮樂亦猶是也。知音智故曰君子慎其所以與人者將以是觀【疏】禮也至人者。

正義曰前經明禮樂相交故此經更論先王制禮樂以節事道志化民治下也。禮也者反其所自生者自由也言王者制禮各反其本王業所由生以制禮也猶若殷周爲民除害以得民心初生王業其制禮還以得民心之事而爲禮本。樂也者樂其所自成者自亦由也言王者制樂樂已所由成者以制樂若殷周之等民樂其用武除殘討惡以成王業故作樂以尚其威武也但禮之與樂俱是象其王業所由但禮據王業之初樂據王業之末但太平功成治定之後制禮本論其初故云反其所自生作樂論其末故云樂其所自成。是故先王之制禮也以節事者以禮爲反本故用禮以節萬事動皆反本以初生王業用此禮以得民心故用民心之義以節事宜。脩樂以道志者王者脩治所作之樂以道達已志由已用此樂以成王業故脩正其樂以勸道已志使行之不倦。故觀其禮樂而治亂可知也者若能以禮節事以樂道志則國治也若不以禮節事不以樂道志則國亂也故云治亂可知也。蘧伯玉曰君子之人達者達謂通達言有德君子自達義理觀其禮樂則知治亂蘧伯玉先有此言故記者引之結成治亂可知之事。故觀其器而知其工之巧者此又工匠之事譬喻禮樂觀其器之善惡而知工匠巧拙器善則工巧器惡則工拙。觀其發而知其人之知者此又以人事譬喻禮樂觀其人之發動所爲而知其人之有知若發而皆中則知有知若發而不中則知無知禮樂亦猶是也若禮正而樂和則知其國治若禮慢而樂淫則知其國亂也。故曰君子慎其所以與人者禮樂既爲人之所觀以此之故君子治國以謹慎其所以與人相接者謂禮樂之事此禮樂者謂與人交接之具故慎之言將以見觀之○注自由至心也。○正義曰制禮者本已所由得民心者若舜元由能紹堯之功得民心而初王業全制禮之時還基本初時得民心之事而制禮若舜質素初則陶於河濱後制禮則尚質素故考工記云有虞氏尚陶是也禹則治水始立溝洫後制禮則尚其工匠之事夏后氏尚匠是也湯則以桀荒淫器物失所湯以制禮樂之器而得民心殷人尚梓是也周武王以紂昏淫尊卑無敘故尚文物車服之屬而得民心周人尚輿是也此皆本其所以得民心是也。湯作樂至濩武。正義曰作樂者緣民所樂於已之功作樂章功成之事已之功成人之所樂故云所樂於已之功也舜之民樂舜紹堯而作大韶湯武之民樂其濩伐而作濩武者此亦因其所由與禮不異但禮雖治定乃作則本其初始得民心之時樂以成功乃爲即歌當時喜樂之事所以與禮異也但禮

是初始得民心而已樂是樂其末故其民心樂其紹堯樂其濩伐○注動反本也○正義曰王者治國動皆反本萬事皆以禮飾之○注勸之善也○正義曰經云脩樂以道志樂是功成之極故王者作樂之後恒脩治此樂以勸道已志行善不忘故云勸之善也

○太廟之內敬矣君親牽牲大夫贊幣而從 納牲於庭時也當用幣告神而殺牲○從才用反下同 君親制祭夫人薦盎 親制祭謂朝事進血膋時所制者制肝洗於鬱鬯以祭於室及主○盎烏浪反膋了彫反 君親割牲夫人薦酒 親割謂進牲孰體時 卿大夫從君命婦從夫人洞洞乎其敬也屬屬乎其忠也勿勿乎其欲其饗之也 勿勿猶勉勉也○洞音慟屬之玉反 納牲詔於庭血毛詔於室羹定詔於堂三詔皆不同位蓋道求而未之得也 肉謂之羹道猶言也○定徐丁甯反一音如字 設祭于堂 設祭之饌於堂人君禮焉 爲祊乎外 祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門之旁因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處也周禮曰夏后氏世室門堂三之二室三之一詩頌絲衣曰自堂徂基○祊百彭反繹音亦處昌慮反 故曰於彼乎於此乎 不知神之所在也

【疏】太廟至此乎○正義曰此一節論祭宗廟之事○太廟之內敬矣者舉大祫之祭故云大廟其實諸廟亦皆敬矣此章所論謂侯伯子男祭廟之禮○君親牽牲大夫贊幣而從者此謂祼鬯既訖君出廟門以迎牲牽牲而入納於庭之時也於時須告神以殺牲大夫則贊佐執幣而從君君乃用幣以告神○君親制祭夫人薦盎者此謂殺牲已畢進血腥之時斷制牲肝洗以鬱鬯入以祭神於室於此之時夫人薦盎齊以獻之侯伯子男之君朝踐君不獻故夫人薦盎○君親割牲夫人薦酒者謂薦孰時君親割牲體於時君亦不獻故夫人薦酒○卿大夫從君命婦從夫人者謂制祭割牲之時則卿大夫從君也薦盎酒之時命婦從夫人也○洞洞乎其敬也者洞洞質慤之貌言君與夫人卿大夫之等皆容貌洞洞然其爲恭敬也○屬屬乎其忠也者屬屬專一之貌其心則屬屬然專一盡其忠誠也○勿勿乎其欲其饗之也者勿勿猶勉勉也言中心勉勉乎欲望神之歆饗○納牲詔於庭者詔告也謂牲入在庭以幣告神故云詔於庭○血毛詔於室者謂殺牲取血及毛入以告神於室○羹定詔於堂者羹肉湆也定孰肉也謂煑旣孰將欲迎尸主入室乃先以俎盛之告神於堂是薦孰未食之前也三詔皆不同位蓋道求而未之得也者道言也所以三詔皆不同位者蓋言求而未之得也故於三處告之○設祭於堂者謂薦腥爓之時設此所薦饌在於堂○爲祊乎外者祊謂明日繹祭在廟門之旁謂之祊言爲此祊祭在於廟門外之西也○故

曰於彼乎於此乎者以其不知神之所在或祭之於堂或祭之於外不知此。於彼堂乎於彼室乎
於此祊乎以古語有此故記者引以結之。注納牲至殺牲。正義曰下云納牲詔於庭此有大
夫贊幣故知納牲於庭時用幣以告神。注親制至及主。正義曰親制祭謂朝事進血膋時者
案郊特牲云取膟膋燔燎升首報陽也又祭義取膟膋之後又燗祭祭腥則膟膋所用在腥燗之
前故知血膋是朝事時也云所制者制肝洗於鬱鬯者約漢禮而知也知祭於室及主者郊特牲
云詔祝於室是也。注親割至體時。正義曰皇氏以爲謂薦孰之時進牲之孰體也熊氏禮本
牲爲腥也謂薦腥體孰體薦腥體謂朝踐薦腥時孰體謂饋食薦孰時案經文君親制祭夫人薦
盎君親割牲夫人薦酒薦酒薦盎既不得同時則割牲何得薦腥兼薦孰熊氏之說非也。注肉
謂之羹。正義曰爾雅釋器文。注設祭至禮焉。正義曰知者特牲少牢皆設饌在奧此言設
饌於堂故知人君禮也。注祊祭至徂基。正義曰此云爲祊乎外稱外故知明日繹祭也郊特
牲云索祭祝于祊不云外故鄭彼注不云明日繹祭也云謂之祊者於廟門外之旁因名焉者以
釋宮云廟門謂之祊今日繹祭於廟門外之西旁因以廟門爲稱故云因名焉云其祭之禮既設
祭於室而事尸於堂者以正祭設饌在室故知繹祭亦設饌在室案有司徹上大夫賓尸坐尸侑
於堂酌而獻尸故知人君繹祭亦事尸於堂也但卿大夫賓尸禮畧不設祭於室又不在廟門異
於君也云夏后氏世室門堂三之二室三之一者證廟門之旁有室有堂也又引詩頌絲衣之篇
者證繹祭在堂事尸也絲衣之篇論繹祭之時從堂上往於堂下之基故云自堂徂基。注不知
至在也。正義曰案郊特牲云不知神之所在於彼乎於此乎此
文唯云於彼乎於此乎故鄭引彼上文爲注以會此文明是一也○**一獻質**謂祭羣小祀也**三獻文**
謂祭社稷五祀**五獻察**察明也謂祭四望山川也**七獻神**謂祭先公【疏】一獻至獻神。正義曰此一節明祭諸神獻
數之差取義各別。一獻質者謂祭羣小祀
最卑但一獻而已其禮質畧。三獻文者謂祭社稷五祀其神稍尊比羣小祀禮儀爲文飾也。
五獻察者謂祭四望山川其神既尊神靈明察。七獻神者謂祭先公之廟禮又轉尊神靈尊重
也。注謂祭先公。正義曰鄭知然者案周禮司服職玄冕一章祭羣小祀故知一獻當祭羣小
祀絺冕三章祭社稷五祀故知三獻祭社稷五祀也毳冕五章祀四望山川故知五獻祭四望山
川也鷩冕七章享先公故知七獻祭先公也案此社稷三獻卑於四望山川而大宗伯職云以血
祭。社稷五嶽又大司樂祭社稷奏大簇祀四望奏姑洗又禮緯云社稷牛角握五岳四瀆角尺以
此言之則社稷尊於四望山川而獻與衣服卑者熊氏云獻與衣服從神之尊卑其餘處尊者以
其有功與地同類故進之在上從國中之神莫貴於社稷之類直以功見尊其實卑也以是地別
神故不爲尊也○**大饗其王事與**盛其饌與貢謂祫祭先王。事與音餘**三牲魚腊四海九州之美味也籩**

豆之薦四時之和氣也此饌諸侯所獻。腊音昔内金示和也此所貢也内之庭實先設之金從革性和荆揚二州貢金三品。内音納束帛加璧尊德也貢享所執致命者君子於玉比德焉龜爲前列先知也龜知事情者陳於庭在前荆州納錫大龜金次之見情也金炤物金有兩義先入後設。見賢遍反下注世一見同炤音照本亦作照丹漆絲纊竹箭與衆共財也萬民皆有此物荆州貢丹兗州貢漆絲豫州貢纊揚州貢篠簜。纊音曠綿也劉昌宗古曠反簜大黨反其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國周禮九州之外謂之蕃國世一見各以其所貴寶爲摯周穆王征犬戎得白狼白鹿近之。蕃本亦作藩方煩反下同近附近之其出也肆夏而送之蓋重禮也出謂諸侯之賓也禮畢而出作樂以節之肆夏當爲陔夏。肆依注作陔古來反注又作裓音同

疏 大饗至禮也。正義曰此一節明天子大饗之事諸侯各貢其方物奉助祭之禮。大饗其王事與者饗謂饗祭先王饗中之大謂祫也其王家之事與與是語辭也諸侯雖有祫祭不可致有九州之物唯王者乃然故云其王事與也三牲魚腊四海九州之美味也者言此等是諸侯所貢故云九州之美味也。籩豆之薦四時之和氣也者此亦諸侯所貢實於籩豆是四時和氣所生故云四時和氣也。内金示和也者謂諸侯所貢納金以爲庭實示其柔和也以金能從革故也。束帛加璧尊德也者謂朝而行享之時以束帛加璧於上尊崇其德也以君子之德與玉相似故尊之也龜爲前列先知也者此謂布庭實之時龜在衆物之前而爲列先其有知也以龜有靈知故云先知也。金次之見情也者陳列此金次在龜後所以次在龜後者以金能炤物露見其情。丹漆絲纊竹箭與衆共財也者龜金之後布陳丹之與漆也絲也纊也竹也箭也與天下衆人共有此財也故諸侯之朝來而貢之陳列在下其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也者知以上所陳謂九州之内諸侯此言其餘者謂九州之外其於四海之國無常貢之貨各於其國之當時所有而貢之則招致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也者肆夏當爲陔夏其諸侯之賓禮畢而出去則奏陔夏之樂而送之蓋貴重於禮雖禮畢而出猶陔夏而戒之使不失禮。注盛其至先王。正義曰盛其饌者即三牲魚腊籩豆是也貢者則内金示和龜爲先列之屬是也謂祫祭先王者以有三牲魚腊則非祭天以内金布庭實又非饗賓饗賓時無此庭實故也知非朝而貢物謂之大饗者以朝而貢物不名大饗孝經云四海之内各以其職來助祭故知此大饗是祫祭也以饗中最大故稱大饗。注此所至三品。正義曰知爲庭實者左傳云庭實旅百奉之以玉帛故知金爲庭實今先設金者發首先云内金故知先設金云荆揚二州貢金三品者禹貢文

鄭注以爲金鐵銅三品者三色也○注貢饗至德焉○正義曰知束帛加璧行享之時所執致命者覲禮文也○云君子於玉比德焉者謂諸侯執玉來貢欲自勗勵以玉比德又示敬王以玉比王○注龜知至大龜○正義曰龜能豫知吉凶故云知事情云陳於庭在前者據與所陳衆物最在前仍在馬之後故覲禮匹馬卓上九馬隨之鄭注云初享以馬若皮然後乃陳龜金竹箭之等是也○注金炤至後設○正義曰金炤物者解經見情金有兩義者一示和二是見情故云兩義云先入後設者此經先云內金示和是先入陳在龜後是後設○注萬民至篠簜○正義曰荆州貢丹兗州貢漆絲豫州貢纊楊州貢篠簜皆禹貢文也○注其餘至近之○正義曰其餘謂九州之外夷服鎮服蕃服之國者案周禮大行人陳六服之貢乃云九州之外謂之蕃國各以其所貴寶爲摯其六服之外於九州言之唯有夷鎮蕃三服是九州之外也云周穆王征犬戎得白狼白鹿近之者案周語穆王征犬戎祭公謀父諫不從遂往征之得四白狼四白鹿言近之者彼因征而得非因貢而來故云近之近者謂近其貢寶也○注出謂至陔夏○正義曰肆夏當爲陔夏者案大司樂云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏大饗不入牲其它皆如祭祀今破爲陔夏者以大司樂之文大饗諸侯則諸侯出入奏肆夏此經是助祭之後無算爵禮畢客醉而出宜奏陔夏故燕禮大射賓出奏陔夏明不失禮也○

祀帝於郊敬之至也言就而祭之不敢致也**宗廟之祭仁之至也**仁恩也父子主恩也**喪禮忠之至也**謂哭踊袒襲也○袒音但下音習**備服器仁之至也**謂小斂大斂之衣服葬之明器**賓客之用幣義之至也**謂來賻賵**故君子欲觀仁義之道禮其本也**言禮有節於內可以觀也

疏 祀帝至本也○正義曰此一節摠明祭祀死喪賓客之等所以禮爲備具人道之至也○祀帝於郊敬之至也者天尊彌遠祭之宜極盡於敬故云敬之至也○宗廟之祭仁之至也者宗廟主親祭之必極盡於仁愛故云仁之至也○喪禮忠之至也者親戚之喪必盡忠心追念故云忠之至也○備服器仁之至也者此亦據喪禮備此小斂大斂之衣服及葬之明器亦是仁愛之親故云仁之至也○賓客之用幣義之至也者此亦喪禮賓客用幣帛以相賻賵於事合宜故云義之至也○故君子欲觀仁義之道禮其本也者言君子欲觀其人行仁義之道必須用禮爲其本若行合於禮則有仁義若不合於禮則無仁義故云禮其本也案前文有仁有義有敬有忠此不言敬與忠者舉仁義則忠敬可知也

君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮苟無忠信之人則禮不虛道是以得其人之爲貴也道猶由也從也○和戶臥反

疏 君子至貴也○正義曰前文觀仁義之道禮爲其本此經明學

禮之人唯須有忠信。甘受和白受采者記者舉此二物喻忠信之人可得學禮甘爲衆味之本不偏主一味故得受五味之和白是五色之本不偏主一色故得受五色之采以其質素故能包受衆味及衆采也。忠信之人可以學禮者必致忠誠言又信實質素爲本不有雜行故可以學禮也。苟無忠信之人則禮不虛道者苟猶誠也道猶從也言人若誠無忠信爲本則禮亦不虛空而從人也言雖學禮而不得也。是以得其人之爲貴也者其人即忠信之人也學禮得忠信之人則是禮道爲貴也 ○孔子曰誦詩三百不足以一獻一獻之禮不足以大饗大饗之禮不足以大旅大旅具矣不足以饗帝 誦詩三百喻習多言而不學禮也大旅祭五帝也饗帝祭天 毋輕議禮 謂若誦詩者不可以強言禮○強其丈反 疏 孔子至議禮○正義曰此一節明禮之爲貴貴於衆事。誦詩三百不足以一獻者假令習誦此詩雖至三百篇之多若不學禮此誦詩之人不足堪爲一獻之祭言一獻祭羣小祀不學禮則不能行也。一獻之禮不足以大饗者言雖習一獻小祀其禮既小不堪足以行大饗之禮大饗謂祫祭宗廟也大饗之禮不足以大旅者大饗其禮雖繁仍是去人不遠其禮可知大旅是摠祭五帝天與人道隔其禮轉難故雖能行大饗之禮不堪足以行大旅事天。大旅具矣不足以饗帝者大旅雖摠祭五帝是有故而祭其禮簡畧不如饗帝正祭之備故云大旅具矣不堪足以正饗天帝謂郊祭天也故典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝是祀天重於旅帝又郊特牲云郊之祭大報天而主日是郊爲祭天之重。毋輕議禮者若不學於禮無得輕脫論議于禮猶如誦詩三百篇不能行小祀禮也。注大旅至祭天。正義曰知大旅五帝者案典瑞云兩圭有邸以祀地旅四望與上四圭有邸以祀天旅上帝其文相對祀地云旅四望則知上云旅上帝是旅五帝也云饗帝祭天者經既云大旅又云饗帝是饗帝與大旅不同故知此饗帝是常祀祭天也鄭直云祭天則感生之帝與圜丘俱包之也 ○子路爲季氏宰 宰治邑吏也 季氏祭逮闇而祭日不足繼之以燭 謂舊時也 雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣 以其久也 有司跛倚以臨祭其爲不敬大矣 偏任爲跛依物爲倚○跛彼義反注同倚於綺反注同 他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退 室事祭時堂事儐尸○與音豫朝直遙反又張遙反 孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎 多其知禮 疏 子路至禮乎○正義曰前經既明禮爲其重故記者引子路能行禮之事

○季氏祭逮闇而祭者逮及也言季氏祭於宗廟逮至日闇而行祭禮○日不足繼之以燭者謂祭祀未終日已昏沒故云日不足祀事未畢故繼日明而以燭也○有司跛倚以臨祭者以其事久有司倦怠故皆偏跛邪倚於物臨於祭祀其爲不敬甚大矣○他日祭子路與者言往舊以來所祭之時恒皆如此他日謂别日其後别日而祭子路與在行禮之中○室事交乎戶者室事謂正祭之時事尸在室故云室事交乎戶外人將饌至戶內人於戶受饌設於尸前相交承接在於戶也○堂事交乎階者謂正祭之後儐尸之時尸於堂故云堂事交乎階謂堂下之人送饌至階堂上之人於階受取是交乎階○質明而始行事晏朝而退者質正也晏晚也謂正明之時而始行事朝正嚮晚禮畢而退言敬而能速也○孔子聞之曰誰謂由也而不知禮乎者子路好勇時人多不尚其所爲故孔子以此明之誰謂由也而不能知禮乎言其知禮也以其禮從宜寧可禮畧而敬不可禮煩而怠也

禮記注疏卷二十四挍勘記

附釋音禮記注疏卷第二十四 惠棟挍宋本禮記正義卷第三十三此卷至四十卷考文云宋板闕所校係補本

禮器

周坐尸節

勸尸飲食無常 惠棟挍宋本亦作無岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本同考文引古本足利本同此本無誤若閩監本無誤者通典四十八引亦作勸尸飲食無常 詔侑

或爲韶囿 岳本同嘉靖本同閩監毛本韶作詔釋文作詔圂云本亦作詔圂考文云古本足利本囿作圄按段玉裁云韻會二蕭引亦作韶囿

夏禮尸有事乃坐 惠棟挍宋本作乃宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本足利本同此本乃誤則閩監毛本同通典四十八引亦作夏禮尸有事乃坐

周坐至醻與 惠棟挍宋本無此五字 論三代尸禮不同 閩監毛本有禮字衞氏集說同此本禮字脫 此言有周之所因於殷也 閩監毛本無有之二字惠棟挍宋本作此言周所因於殷也續通解同 其於周禮侑尸 惠棟挍宋本同閩監毛本侑作坐 爲發爵之主 閩監毛本作主衞氏集說同此本主誤至考文云補本發作祭 必令平偏不偏頗 閩監毛本同惠棟挍宋本偏上有使字

君子曰禮之近人情者節 惠棟云君子節宋本分是故君子之於禮下爲一節

頖郊之學也 惠棟按宋本頖下有宮字宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同此本宮字脫閩監毛本同

呼池漚夷 岳本同嘉靖本同閩監毛本漚作嘔衛氏集說同釋文作嘔夷

必先有事於配林 各本同石經同惠棟九經古義云何休注公羊引作蜚林蜚聲近妃古配字作妃聲之誤也

愼之至也 各本同石經同釋文出順之至也云順亦作愼

溫之至也 各本同石經同釋文出溫之云紆運反注同考文云古本溫作蘊按正義云今定溫本作字則當云溫潤相承藉是正義本亦不作蘊也內則釋文云溫本又作蘊

君子至至也 惠棟按宋本無此五字

按宗伯以肆獻祼饗先王 閩監毛本同衛氏集說同惠棟按宋本饗作享

凡有大享此此云大饗 惠棟按宋本不重此字上大作六衛氏集說同此本誤重此字六誤大閩本六字不誤上此改者字監毛本六享此云誤作大饗者此云

以冕服差之 閩監毛本同衛氏集說同惠棟按宋本冕作祭考文引補本同

以薦其毛 閩監毛本薦作啓

是故至至也 惠棟按宋本無此五字

此一節 惠棟按宋本此字上有正義曰三字

所爲上下前八 閩監毛本同惠棟按宋本上作中考文引補本同

皆有所由以爲始也 惠棟按宋本有所字衛氏集說同此本所字脫閩監毛本同

此言七介者 閩監毛本同孫志祖云按集說引此上有周禮上公九介侯伯七介子男五介十四字諸本俱脫

三月繫七日戒 閩本監本毛本同惠棟按宋本戒字下有者字

謂祭前十日於七日之中 惠棟按宋本同閩監毛本十誤七於誤齊衛氏集說十誤七於字不誤

斯樂泮水 補案詩斯當作思

天子以小學爲辟廱 閩監毛本同惠棟按宋本以上有亦字

溫謂丞藉 閩監毛本丞作承衛氏集說同下丞藉皆同盧文弨按溫改組

禮也者反本脩古節

反本脩古 各本同石經同正義云定本及諸本作循字當作

而槀鞂之設 閩監毛本作槀石經同岳本同衞氏集說同此本槀誤稾嘉靖本同

禮也至學也 惠棟挍宋本無此五字 不忘其初者也 惠棟挍宋本也下有者字

君子曰無節於內者節

君子至致也 惠棟挍宋本無此五字 言若欲外觀察先萬物 閩監毛本同惠棟挍宋本無先字是也 故禮所爲萬物之至極也 惠棟挍宋本同閩監毛本所下有以字

是故昔先王之制禮也節

月生西方 宋監本生改出

祭天於圜丘之上 閩監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同毛本圜作圓

是故至亶焉 惠棟挍宋本無此五字 但財物大莫過於天 閩監本同毛本財作萬 天子愛物爲用 閩監毛本同惠棟挍宋本愛上有以字 龍星昏而見雩 閩監毛本同惠棟挍宋本而見作見而

是故昔先王尚有德節

而鳳凰降 石經凰作皇宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同此作凰俗字閩監毛本同

而風雨節寒暑時 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同石經無節字按月令正義引禮器饗帝於郊而風雨寒暑時郊特牲下兩引皆無節字

是故至大治 惠棟挍宋本無此五字 饗帝於郊而風雨寒暑時者 閩監毛本雨下有節字 故舉以言焉 閩監毛本同惠棟挍宋本舉作奉盧文弨云宋本作奉非也 陰陽旣合 閩本同惠棟挍宋本同監毛本旣作相 以燔柴告至之後 閩監毛本同惠棟挍宋本以作亦 及

封土爲壇閩監本同毛本及誤惠棟挍宋本及作又乃土爲風閩監毛本同惠棟挍宋本風下有者字

天道至教節

目下事也閩本作目惠棟挍宋本同宋監本同岳本同衞氏集說同此本目誤日監毛本同嘉靖本誤自

天道至至也惠棟挍宋本無此五字皆在大鼓之旁惠棟挍宋本有在字此本在字脫閩監毛本同謂堂上下閩監毛本同惠棟挍宋本堂下有之字衞氏集說同禮樂之器尊西者也按者也當作也者縣鼓大於於應鼓閩監本於字不重此本誤衍毛本大誤木故云人君尊東惠棟挍宋本有人字此本人字脫閩監毛本同喪是記君之喪閩監毛本同衞氏集說是作大

禮也者反其所自生節

作樂者緣民所樂於已之功惠棟挍宋本有者字宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本者字脫閩監毛本同而作濩武各本同釋文出作護古本亦作濩

禮樂亦猶是也閩監毛本同岳本同嘉靖本猶作由

禮也至人者惠棟挍宋本無此五字言將以是觀之惠棟挍宋本同閩監毛本亦作是此本作見非也考文引古本足利本亦作見萬事皆以禮節之惠棟挍宋本同閩監毛本萬事皆誤脩古而脩樂以道志樂是功成之極惠棟挍宋本同閩監毛本樂是誤者言恒脩治此樂以勸道已志惠棟挍宋本同閩監毛本以勸誤章以

太廟之內敬矣節

太廟之內監毛本同石經太作大閩本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同

謂進牲孰體時 各本同正義云熊氏禮本牲爲腥也

於廟門之旁因名焉 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同浦鏜按從疏門下補外字

太廟至此乎 惠棟按宋本無此五字 斷制牲肝 閩監毛本同浦鏜從衞氏集說斷上補君字 洞洞乎其敬也者 閩監毛本有乎字此本乎字脫

謂煮旣孰 惠棟按宋本孰下有肉字衞氏集說同此本誤脫閩監毛本同 不知此於彼堂乎 惠棟按宋本此下有神字衞氏集說同此本誤脫閩監毛本同 以

繹宮云廟門謂之祊 閩監毛本同浦鏜云廟衍字孫志祖云按今本爾雅作閍謂之門疑誤也當以此疏所引爲正兼有郊特牲疏足相証明 今日繹祭於

廟門外之西旁 惠棟按宋本亦作日作西於作在閩監毛本日作曰閩本西字不誤監毛本誤兩

一獻質節

一獻至獻神 惠棟按宋本無此五字 謂祭先公之廟 閩監毛本同惠棟按宋本先上有至字 以血祭社稷五嶽 閩監毛本同衞氏集說重祭字與周禮大宗伯合

大饗其王事與節

荆楊二州 閩監本同嘉靖本同衞氏集說同毛本楊作揚岳本同按下注楊州貢篠簜毛本亦作楊疏放此

各以其所貢寶爲摯 惠棟按宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本貢作貴衞氏集說同正義引注亦足貴○按作貴與周禮大行人同

大饗至禮也 惠棟按宋本無此五字 鄭注以爲金銀銅 閩監毛本同段玉裁校本銀改者字是也以三品爲金銀銅乃書孔傳及王肅說耳非鄭義也

祀帝於郊節

祀帝至本也 惠棟按宋本無此五字 此亦謂喪禮賓客 惠棟按宋本有謂字此本謂字脫閩監毛本同

君子曰甘受和節

君子至貴也 惠棟挍宋本無此五字 唯須有忠信 閩監毛本同惠棟挍宋本須下有必字

孔子曰誦詩三百節

孔子至議禮 惠棟挍宋本無此五字 知大旅祭五帝者 惠棟挍宋本有祭字此本祭字脫閩監毛本同

子路爲季氏宰節

子路至禮乎 惠棟挍宋本無此五字 尸於堂 惠棟挍宋本尸上有事字衞氏集說同此本事字脫閩監毛本同 謂堂下之人 惠棟挍宋本謂下有在字此誤脫閩監毛本同

附釋音禮記注疏卷第二十四終 惠棟挍宋本此下標禮記正義卷第三十三終又記云凡二十二頁宋監本禮記卷第七經四千九百二十一字注五千七百四十字嘉靖本禮記卷第七經五千一百九十一字注五千六百九十五字

皇清嘉慶二十年重栞宋本
南昌府學用文選樓藏本校

附釋音禮記注疏卷第二十五

郊特牲第十一

○陸曰鄭云以其記祭天用騂犢之義也郊者祭天之名用一牛故曰特牲　正義曰案鄭目錄云名郊特牲者以其記郊天用騂犢之義此於別錄屬祭祀

鄭氏注　孔穎達疏

郊特牲而社稷大牢天子適諸侯諸侯膳用犢諸侯適天子天子賜之禮大牢貴誠之義也故天子牲孕弗食也祭帝弗用也犢者誠慤未有牝牡之情是以小爲貴也孕任子也易曰婦孕不育○膳而戰反犢音獨孕餘證反慤苦角反大路繁纓一就先路三就次路五就此因小說以少爲貴者禮器言次路七就與此乖字之誤也○繁步干反郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也血腥爓祭用氣○爓本又作膶夕廉反諸侯爲賓灌用鬱鬯灌用臭也大饗尚腶脩而已矣亦不饗味也此大饗饗諸侯也○灌本又作裸古喚反腶丁喚反鍛脯加薑桂曰腶脩

疏　郊特至已矣○正義曰此一節論少小及薄味爲貴各依文解之既以郊祭名篇先儒說郊其義有二案聖證論以天體無二郊卽圓丘圓丘卽郊鄭氏以爲天有六天丘郊各異今具載鄭義兼以王氏難鄭氏謂天有六天天爲至極之尊其體秖應是一而鄭氏以爲六者指其尊極淸虛之體其實是一論其五時生育之功其別有五以五配一故爲六天據其在上之體謂之天天爲體稱故說文云天顚也因其生育之功謂之帝帝爲德稱也故毛詩傳云審諦如帝故周禮司服云王祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如之五帝若非天何爲同服大裘又小宗伯云兆五帝於四郊禮器云饗帝于郊而風雨寒暑時帝若非天焉能令風雨寒暑時又春秋緯紫微宮爲大帝又云北極耀魄寶又云大微宮有五帝坐星靑帝曰靈威仰赤帝曰赤熛怒白帝曰白招拒黑帝曰汁光紀黃帝曰含樞紐是五帝與大帝六也又五帝亦稱上帝故孝經曰嚴父莫大於配天則周公其人也下卽云宗祀文王於明堂以配上帝帝若非天何得云嚴父配天也而賈逵馬融王肅之等以五帝非天唯用家語之文謂大傳炎帝黃帝五人帝之屬其義非也又先儒以家語之文

王肅私定非孔子正旨又王肅以郊丘是一而鄭氏以爲三者案大宗伯云蒼璧禮天典瑞又云四圭有邸以祀天是玉不同宗伯又云牲幣各放其器之色則牲用蒼也祭法又云燔柴於泰壇用騂犢是牲不同也又大司樂云凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角大蔟爲徵姑洗爲羽冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降上文云乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神是樂不同也故鄭以云蒼璧蒼犢圜鍾之等爲祭圜丘所用以四圭有邸騂犢及奏黃鍾之等以爲祭五帝及郊天所用王肅以郊特牲周之始郊日以至與圜丘同配以后稷鄭必以爲異圜丘又以帝嚳配者鄭以周郊日以至自是魯禮故注郊特牲云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事鄭必知是魯禮非周郊者以宣三年正月郊牛之口傷是魯郊用日至之月案周郊祭天大裘而冕郊特牲云王被袞戴冕璪十有二旒故知是魯禮非周郊也又知圜丘配以帝嚳者案祭法云周人禘嚳而郊稷禘嚳在郊稷之上稷卑於嚳以明禘大於郊又爾雅云禘大祭也大祭莫過於圓丘故以圓丘爲禘也圓丘比郊則圓丘爲大祭法云禘嚳是也若以郊對五時之迎氣則郊爲大故大傳云王者禘其祖之所自出故郊亦稱禘其宗廟五年一祭比每歲常祭爲大故亦稱禘也以爾雅唯云禘爲大祭是文各有所對也后稷配天見於周頌故思文云思文后稷克配彼天周若以嚳配圓丘詩頌不載者后稷周之近祖王業所基故配感生之帝有勤功用故詩人頌之嚳是周之遠祖爲周無功徒以遠祖之尊以配遠尊天帝故詩無歌頌或可詩本亦有也但後來遺落故正考甫得商之遺頌十二篇至孔子之時唯五篇而已以此言之明詩有遺落也皇氏云天有六天歲有六祭冬至圓丘一也夏正郊天二也五時迎氣五也通前爲七也九月大饗八也雩與郊禖爲祈祭不入數崔氏以雩爲常祭九也凡祭天其服皆大裘周禮司服文其尸服亦大裘故節服氏云郊祀裘冕送逆尸是也其樂除圓丘所用圜鍾爲宮之外皆奏黃鍾歌大呂舞雲門故大司樂云乃奏黃鍾歌大呂以祀天神注云天神謂五帝及日月星辰也王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊是也冬至圓丘用蒼璧夏正郊天用四圭有邸其五時迎氣東方用青圭南方用赤璋西方用白琥北方用玄璜其中央無文先師以爲亦用黃琮熊氏以爲亦用赤璋鄭注宗伯云璧圓象天琮八方象地圭銳象春物初生半圭曰璋象夏物半死琥猛象秋嚴半璧曰璜象冬月閉藏地上無物唯天半見其牲幣各放其玉之色案天色玄而用蒼犢者但天色雖玄遠望則蒼取其遠色故用蒼也其祭天之器則用陶匏陶瓦器以薦菹醢之屬故詩生民之篇述后稷郊天云于豆于登注云木曰豆瓦曰登是用薦物也匏酌獻酒故詩大雅美公劉云酌之用匏注云儉以質祭天尚質故酌亦用匏爲尊皇氏云祭天用宗廟犧尊皇氏又云祭天既用犧尊其陶匏者是盛牲牢之器今案陶匏所用如上所陳而皇氏以匏爲盛牲之器義無此理其說非也其祭天之處冬至則祭於圜丘圓丘所在雖無正文應從陽位當在國南故魏氏之有天下營委粟山爲圓丘在洛陽南二十里然則周家亦在國南但不知遠近者其五時迎氣則在四

郊故小宗伯云兆五帝於四郊鄭云春迎青帝於東郊夏迎赤帝於南郊季夏迎黃帝亦於南郊秋迎白帝於西郊冬迎黑帝於北郊司馬法百里遠郊鄭注書序云近郊半遠郊去國五十里謂今河南洛陽相去則然是天之郊去國皆五十里也其夏正祭感生之帝亦於南郊知者孝經緯云祭帝於南郊就陽位是也其雩祭五天帝亦於國城南故鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上是也其九月大饗五帝則在明堂鄭駁異義云明堂在國之南丙巳之地三里之外七里之內其圓丘之祭崔氏云其初先燔柴及牲玉於丘訖次乃掃丘下而設正祭若夏正及五郊初則燔柴及牲玉於壇故祭法云燔柴於泰壇祭天也次則於壇下掃地而設正祭故禮器云至敬不壇掃地而祭是也其所配之人虞夏商周用人各異文具祭法圓丘之祭用人則以嚳配之祭法禘嚳是也其感生之帝則以后稷配之五時迎氣及雩祭則以五方人帝配之九月大饗五帝則以五人帝及文武配之以文王配五天帝則謂之祖以武王配五人神則謂之宗崔氏云皆在明堂之上祖宗通言故祭法云祖文王文王稱祖孝經云宗祀文王於明堂是文王稱宗文王既爾則武王亦有祖宗之號故云祖宗通言其祭天之樂皆用雷鼓故鼓人云以雷鼓鼓神祀是也其圓丘之祭皇氏云祭日之旦王立丘之東南西嚮燔柴及牲玉於丘上升壇以降其神故韓氏內傳云天子奉玉升柴加於牲上詩又云圭璧既卒是燔牲玉也次乃奏圜鍾之樂六變以降其神天皇之神爲尊故有再降之禮次則埽地而設正祭置蒼璧於神坐以禮之其在先燔者亦蒼璧也次則以豆薦血腥祭天無祼故鄭注小宰云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉然則祭天唯七獻也故鄭注周禮云大事于大廟備五齊三酒則圓丘之祭與宗廟祫同朝踐王酌泛齊以獻是一獻也后無祭天之事大宗伯次酌醴齊以獻是爲三獻也王進爵之時皆奏樂但不皆六變次薦孰王酌盎齊以獻是爲三獻也宗伯次酌醍齊以獻是爲四獻也次尸食之訖王酌朝踐之泛齊是爲五獻也又次宗伯酌饋食之醍齊以獻是爲六獻也次諸臣爲賓長酌泛齊以獻是爲七獻也以外皆加爵非正獻之數其尸酢王以清酒酢宗伯以昔酒酢諸臣以事酒其祭感生之帝則當與宗廟禘祭同唯有四齊無泛齊又無降神之樂惟燔柴升煙一降神而已王朝踐獻以醴齊宗伯亞獻以盎齊次饋孰王獻以醍齊宗伯又獻以沈齊尸食訖王獻以朝踐之醴齊宗伯獻以饋孰之沈齊諸臣爲賓長亦獻以沈齊不入正數其五時迎氣與宗廟時祭同其燔柴以降神及獻尸與祭感生之帝同但二齊醴盎而已諸臣終獻亦用盎齊從上至此皆皇氏所說皇氏以圓丘之祭賓長終。獻不取沈齊而取泛者以禮運約之沈齊當在堂丘下不可用之故更上取泛齊案禮運沈齊在廟堂之下尚得酌之升堂以獻又皇氏祭感生帝及五時迎氣沈齊亦在壇下賓長皆得用之升堂以獻何爲圓丘沈齊獨不可用乎若以圓丘高遠不可下取沈齊凡齊泛醴爲尊盎醍爲卑賓長終獻祇可以次用醍齊何得反用泛齊乎今謂圓丘賓長之獻用沈齊也以其賓長是臣助祭終獻遠下於君故從丘下酌沈齊又崔氏云以清酌酢王昔酒酢

后案司尊彝云皆有罍諸臣之所酢也鄭注云酌罍以自酢不敢。王之神靈共尊罍盛三酒唯云諸臣所酢不云酢王酢后崔氏所說於義疑也皇氏於此經之首廣解天地百神用樂委曲及諸雜禮制繁而不要非此經所須又隨事曲解無所憑據今皆畧而不載其必有所須者皆於本經所須處各隨而解之他皆倣此熊氏云四時迎氣及諸神小祀等並有降神之樂則大司樂分樂而序之以下降神正祭同用其樂亦是一義也然此郊特牲以下至降尊以就卑文承禮器之下覆說以少爲貴之事郊所以用特牲者郊謂於南郊祭感生之帝但天神至尊無物可稱故用特牲郊與配坐皆特牲故下文云養牲必養二帝牛不吉以爲稷牛又召誥云用牲於郊牛二是也然祭天初有燔燎後有正祭皆須有牲故大宗伯云實柴祀日月星辰鄭司農云實牛柴上也鄭康成云實牲體焉郊唯特牲得供燔燎正祭二處所用者熊氏皇氏等以爲分牲體供二處所用其實一特牲也而月令郊禖用大牢者彼是求子之祭不與常祭同故不用犢我將祀文王於明堂經云維羊維牛者據文武配祭得用大牢也若孔安國之義后稷配天亦用大牢故召誥云后稷貶於天有羊豕案羊人云釁積共其羊牲注云積積柴則祭天用羊者熊氏云謂祭日月以下故燔燎用羊也祭日月以下旣用羊小司徒云月小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王玄冕所祭然則王者之祭無不用牛又禮緯云六宗五嶽四瀆之牛角尺則日月以下之祀皆用牛者葢日月以下常祀則用羊王親祭則用牛故小司徒注云玄冕所祭據王親祭也此郊特牲指用而言故下文云用騂犢故牧人云陽祀用騂牲毛之注云陽祀祭天於南郊及宗廟以此約之夏殷以上祭感生之帝各用其正之色其迎五方之帝其牲上已備陳帝牛稷牛其牲雖異其色宜同凡配祭之人牲與天同色也其四月大雩九月大饗其天及配人其牲各依當方之色其文武汎配則用大牢其牲色無文周人尚赤當用騂也論語云敢用玄牡敢昭告於皇皇后帝注云帝謂大微五帝用玄牡者彼謂告祭也其四鎮五岳之等各用當方之色故牧人云望祀各以其方之色牲毛之若尋常山川時祭以下則用純物不隨四方之色若國外表貉磔禳之等則用雜色故牧人云凡特祀之牲則用牷物凡外祭毀事用尨可也其常祀之牲則皆用。祈禱之祭或用牝唯孟冬禁之故月令孟春犧牲無用牝其日月以下及五祀之等常祀用羊王親祭則用牛具如前說。而社稷大牢者社五土總神稷是原隰之神功及於人人賴其功故以大牢報祭其牲則黝色牧人云陰祀用黝牲注云陰祀祭地北郊及社稷也則神州亦用黝牲也其崑崙地祇用黃犢故大宗伯黃琮禮地牲幣各放其器之色是也其社稷與神州其樂用大蔟與應鍾故大司樂云乃奏大蔟歌應鍾以祭地祇注云謂神州之神及社稷其玉神州則用兩圭有邸其社稷無文崔氏云玉當神州同用兩圭有邸以四望亦用兩圭故也其服社稷則絺冕神州與崑崙服無明文崔氏云用大裘爲崑崙之神玉則用黃琮鄭注宗伯琮八方象地其樂則用函鍾爲宮故大司樂云凡樂函鍾爲宮大蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出

可得而禮矣是也其夏至祭方澤之禮齊酒獻數與圜丘同其神州獻數與夏正郊天同而社稷之祭尊用大瓦罌三獻文具崔氏義宗於此煩而不錄也。天子適諸侯諸侯膳用犢。謂天子巡守至諸侯之國諸侯致膳於天子則用犢也。諸侯適天子天子賜之禮大牢。謂諸侯朝天子天子賜之禮用大牢熊氏云大牢者則掌客云殷膳大牢非是飱積饔餼之等皇氏云此直云大牢則揔包饔餼飱積之等雖牢數多少有異皆用大牢。今謂此經說以小爲貴天子少而諸侯多又膳文與殷膳同則熊氏皇氏未知孰是也。貴誠之義也。釋郊所以用特牲天子所以膳用犢之意郊之特牲亦是犢也貴此犢未有牝牡之情貴其誠慤之心故云貴誠之義也然社稷及諸侯大牢非是貴誠而載之者言社稷大牢以明郊用特牲言諸侯大牢以明天子用犢顯其貴誠也不取大牢之意。故天子牲孕弗食也祭帝弗用也。天子尊極貴其誠慤之心故因上起下之辭是以云故。注易曰婦孕不育。正義曰此易漸卦九三爻辭云夫征不復婦孕不育案漸卦艮下巽上九三上與九五互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顚覆故孕而不育引之者證經孕是懷任之意也。大路至五就。因貴誠重小故說以少爲貴也大路殷祭天車也用以祭天故曰大路五采一成曰就天質慤故止一就也故明堂位云大路殷路是也先路三就者先路亦殷路也殷則有三路其世猶質故以少飾爲先先相次爲言對次故稱先也每加以兩大路一先路三也次路故五就也。注禮器至誤也。正義曰今此經大路一就先路三就次路五就是節級相降以二案禮器大路一就次路七就無先路之文若以先路爲三則於次路七就非加兩之差若以先爲五則於大路一就又非加兩之差故知此經次路五就爲是禮器云次路七就爲誤也。郊血至臭也。因貴少更說不貴味也所進血腥如禮器中說崔氏云周禮之法郊天燔柴爲始宗廟以祼地爲始社稷以血爲始小祀疈辜爲始此云郊血大饗腥三獻爓一獻孰者謂正祭之時薦於尸坐之前也。至敬不饗味而貴氣臭也者此解郊血義血氣也夫孰食有味味者爲人道人道卑近而天神尊貴事宜極敬極敬不褻近故用血也用血是貴氣而不重味故云貴氣臭也而宗廟敬降於天故用腥腥稍近味社又降於宗廟故用爓爓又稍近味。諸侯至已矣。此一經亦明貴氣義也。諸侯爲賓灌用鬱鬯者灌猶獻也謂諸侯來朝在廟中行三享竟然後天子以鬱鬯酒灌之也故大行人云上公之禮廟中將幣三享王禮再祼而酢侯伯之禮廟中將幣三享王禮壹祼而酢諸子諸男之禮廟中將幣三享王禮壹祼不酢鄭注云王禮王以鬱鬯禮賓也禮者使宗伯攝酌圭瓚而祼王既拜送爵又攝酌璋瓚而祼后又拜送爵是謂再祼再祼賓乃酢王也禮侯伯一祼而酢者祼賓賓酢王而已后不祼也禮子男一祼不酢者祼賓而已不酢王也。灌用臭也者覆說諸侯爲賓灌用鬱鬯之意鬱鬯是臭故云灌用臭也此亦明貴氣之禮。大饗尚腶脩而已矣者謂諸侯行朝享及灌以後而天子饗燕食之也若上公則三饗三食三燕若侯伯則

再饗再食再燕若子男則壹饗壹食壹燕也南本或云侯伯亦三饗誤也其行饗之時雖設大牢之禮于時先薦脤脩於筵前然後始設餘饌故云尚脤脩而已矣此亦明不饗味之義也。注此大至侯也。正義曰以文承上大饗腥之下上大饗謂祫祭恐此大饗者亦是祫祭故云饗諸侯也必知饗諸侯者以此經前云諸侯爲賓下云大饗君三重席而酢然皆論待諸侯之事故以爲饗諸侯也

○**大饗君三重席而酢焉**言諸侯相饗獻酢禮敵也。重直龍反下注同酢才各反**三獻之介君專席而酢焉此降尊以就卑也**三獻卿大夫來聘主君饗燕之以介爲賓賓爲苟敬則徹重席而受酢也專猶單也。介音界注同單音丹下文注同

【疏】大饗至酢焉。正義曰此一節論尊卑之席各依文解之。此大饗謂諸侯相朝主君饗賓賓主禮敵故主君設三重之席而受酢焉。注言諸至敵也。正義曰知非諸侯朝天子天子饗之而云諸侯相饗者以經云君三重席而酢三重席是諸侯之禮而又稱君故知諸侯相饗也案周禮司几筵諸侯莞筵紛純加繅席畫純上有二席得爲三重三重者皇氏云三重者有四席爲三重謂鋪莞筵三上加繅席一熊氏以爲席之重數異於棺也三重止三席也云獻酢禮敵也者以賓與主人俱是諸侯並有三重之席無所降下對下三獻之介君專席而酢降尊就卑之義是尊卑不敵也故此云獻酢禮敵也。三獻之介君尊專席而酢焉至此以就卑也。此謂諸侯遣卿來聘卿禮三獻其副既是大夫與卿爲介謂之三獻之介此介是大夫大夫席雖再重今爲介降一席秖合專席主君若受此介之酢爵雖是諸侯合三重之席必徹去重席單席而受此介之酢爵焉所以然者降諸侯之尊以就介之卑故也。注三獻至單也。正義曰三獻卿大夫者以五等諸侯有九獻七獻五獻故五等諸侯之卿皆三獻也大夫卿之摠號若春秋之時則與此禮有異若大國之卿則禮同子男故昭元年鄭人饗趙孟具五獻籩豆杜元凱注云朝聘之制大國之卿五獻其侯伯次國其卿與次國大夫同故昭六年季武子如晉晉人享之武子辭云下臣得貺不過三獻杜云大夫三獻是也云來聘主君饗燕之以介爲賓賓爲苟敬者案燕禮記云若以四方之賓燕賓爲苟敬席於阼階之西北面其介爲賓注云主國君饗時親進醴于賓今燕又宜獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕爲恭敬也於是席之如獻諸公之位言苟敬者賓實主國所宜敬如鄭此言則燕時賓爲苟敬饗時則否今此注云饗燕之賓爲苟敬連言饗者因燕而連言饗其實饗時賓自爲賓不爲苟敬也案燕禮注介門西北面西上公降迎上介以爲賓揖讓升乃命宰夫爲主人獻賓於西階上其有媵爵羣臣人即位如燕禮案禮主人與賓俱升自西階主人酌於賓筵前獻賓賓西階上拜筵前受爵反位主人賓右拜送爵賓就筵祭酒西階上卒爵賓酢主人主人於賓右北面受酢此是使宰夫爲主人與賓客相獻之禮據燕禮之文唯有賓酢主人無賓酢主君之禮今此主君專席而受賓酢者案燕禮無賓酢公禮至於說屨

升堂坐之後賓降洗升媵觚于公公受賓爵飲以賜下此云受酢蓋謂此也或可燕已臣子賓不酢公若與鄰國賓燕以介爲賓賓得酢公也但禮不具耳皇氏以介爲賓宰夫爲主人賓與主人席於西階上主人在東賓在西俱北面又席主君於堂中南面今案鄭注燕禮主君迎上介爲賓宰夫爲主人獻賓之後如燕禮如是則事事如燕禮案燕禮筵賓于戶西南面席公于阼階上西面胥薦主人于洗北西面燕禮席位分明如此而皇氏乃云主人與賓俱席西階上北面主君堂中南面未審何所馮據以知之。○饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義也凡飲養陽氣也凡食養陰氣也故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老其義一也而食嘗無樂言義同而或用樂或不用樂也此禘當爲禴字之誤也王制曰春禴夏禘。○饗禘音藥下春禘同食音嗣夏戶嫁反飲養陽氣也故有樂食養陰氣也故無聲凡聲陽也

【疏】饗禘至陽也。○正義曰此一節論饗禘食嘗有樂無樂之異饗禘有樂者饗謂春饗孤子禘謂春祭宗廟也以其在陽時故有樂。○而食嘗無樂者食謂秋食耆老嘗謂秋祭宗廟以其在陰時故無樂。○陰陽之義也者無樂爲陰有樂爲陽故云陰陽之義也。○凡飲養陽氣也凡食養陰氣也者此覆釋上文饗有樂而食無樂之義以飲是清虛養陽氣故有樂而食是體質養陰氣故無樂。○故春禘而秋嘗春饗孤子秋食耆老者此明饗禘在春爲陽食嘗在秋爲陰也。○其義一也者禘之與嘗俱是追慕饗之與食同是賞功其事無殊故云一也。○而食嘗無樂者文承秋食耆老之下以秋是陰時故云食嘗無樂重結之也舉食嘗無樂亦應重結饗禘有樂不言者畧可知也。○飲養陽氣也故有樂者更覆釋上文飲養陽氣饗有樂也。○食養陰氣也故無聲者覆釋上文食養陰氣故無樂也。○凡聲陽也者釋所以饗有樂食無樂凡聲是陽也陽時爲饗故有樂陰時爲食故無樂也。○注禘至夏禘。○正義曰依禮三代無春禘之文周則春曰祠王制夏殷之禮云春曰禴今云春曰禘故知禘當爲禴此經所論謂夏殷禮也熊氏云此夏殷禮秋嘗無樂而下文云殷人先求諸陽則秋嘗亦有樂者謂殷人春夏祭時有樂秋冬即無也舉春見夏舉秋見冬也若周則四時祭皆有樂故祭統云內祭則大嘗禘升歌清廟下管象是秋嘗有樂也案王制夏后氏養老以饗禮則夏家養老用春時有樂無秋食之禮殷人養老以食禮而秋時不作樂無春饗之禮周人脩而兼用之則周人養老春夏用饗禮秋冬用食禮四時皆用樂故文王世子云凡大合樂必遂養老注云春合舞秋合聲下云養老之禮遂發咏焉登歌清廟是秋時養老亦用樂也皇氏云春是生養之時故饗孤子取長養之義秋是成熟之時故食耆老取老成之義熊氏云春饗孤子亦饗耆老。食耆老亦食孤子而皇氏云此既破禘爲禴故於祭統春禘秋嘗不復更破從此可知也○鼎俎

奇而籩豆偶陰陽之義也籩豆之實水土之品也水土之品言非人常所食。○奇居宜反下鼎俎奇同不敢用褻味而貴多品所以交於旦明之義也旦當爲神篆字之誤也。○褻息列反旦音神出注篆直轉反。

疏 鼎俎至義也。○正義曰此一節論鼎俎籩豆所法陰陽之事。○鼎俎奇者以其盛牲體牲體動物動物屬陽故其數奇。○籩豆偶者其實兼有植物植物爲陰故其數偶故云陰陽之義也。○籩豆之實水土之品也者謂籩豆所充實之物皆是水土所生品類非人所常食也。○不敢用褻味而貴多品者覆釋籩豆所以用水土品族之意言不敢用褻美食味而貴重衆多品族也何意如此所以交接神明之義也神道與人旣異故不敢用人之食味神以多大爲功故貴多品鼎俎奇者案聘禮牛一羊二豕三魚四腊五腸胃六膚七鮮魚八鮮腊九也是鼎九其數奇也又有陪鼎膷一也臐二也膮三也亦其數奇也正鼎九鼎別一俎俎亦九也又少牢陳五鼎羊一豕二膚三魚四腊五其腸胃從羊五鼎五俎又肵俎一非是正俎也特牲三鼎牲鼎一魚鼎二腊鼎三亦有三俎肵俎一非正俎不在數是皆鼎俎奇也有司徹陳六俎者尸及侑俎主人主婦各一俎其餘二俎者司馬以一俎羞羊肉湆其一俎司士羞豕肉湆此二者益肉之俎也此云鼎俎奇者謂一處並陳又籩豆偶者案掌客云上公豆四十侯伯三十二子男二十四又禮器云天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六案禮籩與豆同是籩豆偶也鄉飲酒義六十者三豆七十者四豆八十者五豆而奇數者彼是年齒相次非正豆也士喪禮注小斂一豆一籩者降於大斂又不同於吉故也籩人饋食之籩棗栗桃乾蕂榛實凡有五物似五籩者熊氏云乾蕂之中有桃諸梅諸則爲六物實六籩也

○賓入大門而奏肆夏示易以敬也賓朝聘者易和說也。○易以豉反注同朝直遙反下注朝覲朝服同卒爵而樂闋孔子屢歎之美此禮也。○闋苦穴反止也屢力住反本又作屢奠酬而工升歌發德也以詩之義發明賓主之德歌者在上匏竹在下貴人聲也匏笙也。○匏步交反竹篪笛也樂由陽來者也禮由陰作者也陰陽和而萬物得得得其所

疏 賓入至物得。○正義曰此一節論朝聘之賓及己之臣子有王事勞者設燕饗之禮奏樂之節各依文解之饗禮旣亡無可憑據今約大射及燕禮解其奏樂及樂闋之節案大射禮主人納賓是己之臣子又無王事之勞故賓入不奏肆夏賓入及庭公升即席乃奏肆夏於是主人引賓升主人酌獻賓賓拜受爵坐啐酒拜告旨樂闋賓飲卒爵酢主人主人受酢畢主人盥洗獻于公公拜受爵乃奏肆夏公飲卒爵拜主人荅拜樂闋主人洗爵受酢於公主人受酢畢

主人又盥洗媵觚于賓所謂酬也主人飲畢爵以酬賓賓筵前受酬奠于薦東不舉下大夫二人於阼階下媵爵于公公取一大夫所媵爵以立飲卒爵酬賓賓受爵請於大夫公許賓以旅大夫于西階上大夫受旅爵畢主人洗獻卿于西階上獻卿徧又二大夫媵爵于公公又行一爵若賓若長唯公所賜以旅于西階上大夫受旅畢主人又洗升獻大夫于西階上大夫受獻畢乃席工升歌歌鹿鳴三終主人獻工乃管新宮此是大射賓入門至工升歌之節也燕禮記云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人荅拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵而樂闋鄭注云卿大夫有王事之勞則奏此樂此是己之臣子有王事之勞賓及庭而奏肆夏也其餘與大射禮同以大射禮燕禮而言此云賓入大門謂朝聘之賓行朝聘既畢。燕享之時燕則大門是寢門也饗則大門是廟門也。而奏肆夏示易以敬也者樂主和易今奏此肆夏大饗道奏主人和易嚴敬於賓也。卒爵而樂闋者賓至庭樂作乃至主人獻賓賓受爵啐酒拜告旨而樂止賓飲訖酢主人主人受酢畢主人獻公而樂作公飲卒爵而樂止是卒爵而樂闋也此卒爵謂兼賓及主君也依大射禮主人受酢不作樂若其享時主君親獻賓賓親酢主君賓主俱作樂也。孔子屢歎之者孔子見禮入門而縣興卒爵而樂闋屢數也數數歎美此禮善其和易恭敬之義。奠酬而工升歌者據大射禮獻卿之後大夫媵觶於公所謂酬也公奠置此酬而未舉於時工升歌也或可饗時主君親酬賓賓初奠酬薦東於時即。工升歌也大射與燕禮異也。發德也者所以奠酬升歌歌詠其詩發明賓主之德案燕禮記賓。及庭奏肆夏此入大門即奏肆夏者熊氏云燕禮燕己之臣子此謂朝聘之賓故入即奏肆夏也皇氏云鍾師奏九夏一曰王夏大司樂云王出入所奏二曰肆夏大司樂云尸出入所奏三曰昭夏大司樂云牲出入所奏也四曰納夏注云四方賓來所奏也五曰章夏注云臣有功所奏也六曰齊夏注云夫人祭所奏也七曰族夏注云族人侍所奏也八曰陔夏注云客醉。出所奏也九曰驁夏注云公出入所奏也皇氏又云襄四年左氏傳云三夏天子所以享元侯。文王大明緜兩君相見之樂也燕禮歌鹿鳴合鄉樂凡合樂降於升歌一等王享燕元臣升歌三夏三夏即頌合樂降一等即合大雅也元侯自相享亦歌頌合大雅故仲尼燕居兩君相見歌清廟是也侯伯子男相見既歌文王合鹿鳴也準約元侯則天子享燕侯伯子男亦歌文王合鹿鳴也諸侯燕臣子歌鹿鳴合鄉樂燕禮是也其天子燕在朝臣子工歌鹿鳴合鄉。樂故鄭作詩譜云天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉。是也升歌合樂所以異者案鄉酒禮及燕禮工升自西階歌鹿鳴四牡皇皇者華歌訖笙入立於堂下奏南陔白華華黍奏訖乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀間歌訖乃合鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋間者謂堂上堂下一歌一吹更遞而作合者上下之樂並作此其所以異也皇氏云此經卒爵樂闋之義主人受酢之時作樂今案大射禮宰夫爲主人受酢之時不作樂皇氏說非也皇氏又云卒爵而樂闋凡樂三闋也一是賓飲畢樂闋也二是主人受酢飲畢

樂闋也三是賓奠酬之後工升歌畢將於酢之時樂闋也今案此經初云入門而奏肆夏次云卒
爵而樂闋下云奠酬而工升歌所陳之事依先後次第則樂闋之中不得并數奠酬升歌樂闋也
且工升歌之後則有笙入奏南陔之等及間歌合樂無樂闋之文何得卒爵樂闋之中數之爲三
闋皇氏非也案鍾師九夏皆夏文在下而南本納夏獨夏文在上其義疑也皇氏云天子燕享已
之臣子與燕饗諸侯同歌文王合鹿鳴今案詩譜云天子諸侯燕羣臣及聘問之賓歌鹿鳴合鄉
樂皇說非也。歌者在上匏竹在下貴人聲也者解所以不升笙之義也匏笙也竹箎笛也歌是
人聲人聲可貴故升之在堂匏竹可賤故在下然瑟亦升堂者瑟工隨歌工故也。樂由至物得
。此因上有賓主禮樂之事遂說禮樂之義樂由陽來者也者此明樂也陽天也天氣化故作樂
象之樂以氣爲化是樂由陽來者也陽化謂五聲八音也。禮由陰作者也者陰地也地以形生
故制禮象之禮以形爲教是禮由陰作也形教謂尊卑大小拜伏之事也。陰陽和而萬物得者
和猶合也得謂各得其所也若禮樂由於天地天地與之和合則萬物得其所也

○旅幣無方所以別土地之宜而節遠邇之期也旅衆也邇近也。別彼別反下注無別同龜爲前列先知也以鍾次之以和居參之也鍾金也獻金爲作器鍾其大者以金參居庭實之間示和也。爲作于僞反下文爲君同虎豹之皮示服猛也束帛加璧往德也

【疏】旅幣至德也。正義曰此一節明朝聘貨賄庭實之物。旅幣無方者旅衆也幣庭實也衆國貢
獻幣物非止一方故云無方。所以別土地之宜者五方各殊所出有異所以分別土地所生之
宜。而節遠邇之期也者邇近也六服有遠近或嬪或貨所貢之屬各有期也。龜爲前列先知
也者此即旅幣無方之事也龜是靈知之物陳之於庭則列龜最在前故云先知也。以鍾次之
者鍾金也陳金則次於龜後也不謂之爲金而謂之爲鍾者貴金以供王之鑄器器之大者莫大
於鍾故言以鍾次之也。以和居參之也者解以金次龜義也金性柔和從時變革也金列庭實
前龜後皮帛以金參廁居龜帛之中間故云以和居參之也。虎豹之皮示服猛也者釋庭實有
皮義也虎豹是威猛之獸今得其皮來列在王庭是表示君臣之德能服四方之威猛者也。束帛
加璧往德也者解享用束帛帛上又加璧之義也玉以表德今將玉加於束帛或錦繡黼黻之上
是以表往歸於德故也謂主君有德而往歸之南本及定本皆作往德北本爲任德熊氏云任用
德恐非也

○庭燎之百由齊桓公始也僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十。往皇如字徐于況反燎力妙反徐力弔反僭子念反後同

大夫之奏肆夏也由趙文子始也僭諸侯趙文子晉大夫名武。

【疏】庭燎至始也。正義曰自此以下至夷王以下摠論朝聘失禮

之事各隨文解之。庭燎之百者謂於庭中設火以照燎來朝之臣夜入者因名火爲庭燎也禮天子百燎上公五十侯伯子男三十齊桓公是諸侯而僭用百後世襲之是失禮從齊桓公爲始。逑僭天至三十。正義曰此數出大戴禮也但崇鄒問引大戴禮也何以言蓋沈閣對曰言蓋無別意猶如禮運云仲尼之歎蓋歎魯也亦無別意百者皇氏云作百炬列於庭也或云百炬共一束也。注僭諸至名武。正義曰案大射禮公升即席奏肆夏燕禮云若以樂納賓則賓及庭奏肆夏是諸侯之禮今文子亦奏之故云僭諸侯此謂納賓樂也若登歌下管正樂則天子用三夏以饗元侯元侯相與亦得用之周禮九夏王夏者天子所用其餘八夏諸侯皆得用之其陔夏卿大夫亦得用之故鄉飲酒客醉而出奏陔夏但非堂上正樂所用也

○朝覲大夫之私覿非禮也大夫執圭而使所以申信也其君親來其臣不敢私見於主國君也以君命聘則有私見。覿大力反下同使色吏反見賢遍反下同不敢私覿所以致敬也而庭實私覿何爲乎諸侯之庭非其與君無別爲人臣者無外交不敢貳君也私覿是外交也

疏朝覲至君也。正義曰此一節論大夫從君朝覲行私覿非禮之事。朝覲大夫之私覿非禮也者朝覲謂君親往鄰國行朝覲之禮大夫從君而行輒行私覿是非禮也。大夫執圭而使所以申信也者既從君而行不可私覿若專使而出則可爲之故云大夫執圭而使謂受命執圭專使鄰國得行私覿所以申己之誠信也。不敢私覿所以致敬也者覆明從君而行不敢行私覿所以致敬於己君也。而庭實私覿何爲乎諸侯之庭者當周衰之後有臣從君而行設庭實私覿於主國之庭作記者譏之庭實私覿何得爲乎諸侯之庭譏其與君無別也。爲人臣者無外交不敢貳君也者解所以從君而行不敢私覿之意爲人之臣既無外交唯專一事君既從君而行不敢貳心於他君所以不行私覿之禮。注其君至私見。正義曰案聘禮臣出使有私覿今云私覿非禮也故知從君行也且經朝覲是君親行之事云以君命聘則有私見者解經文執圭而使所以申信也約聘禮有私覿故云以君命聘則有私見也

○大夫而饗君非禮也其饗君由強且富也大夫強而君殺之義也由三桓始也三桓魯桓公之子公之弟公子慶父公子牙公子友慶父與牙通於夫人以脅公季友以君命鴆牙後慶父弑二君又死也。慶父音甫鴆直蔭反弑音試。天子無客禮莫敢爲主焉君適其臣升自阼階不敢有其室也明饗君非禮也。升自阼才路反本又作升自阼階覲禮天子不下堂而見諸侯正君臣也下堂而見諸侯天子

之失禮也由夷王以下夷王周康王之玄孫之子也。時微弱不敢自尊於諸侯。疏大夫至始也。正義曰大夫富強專制於君召君而饗之非禮也大
夫強而君殺之義。者大夫強盛則干國亂紀而君能殺之是銷絕惡源得其義也。由三桓始也
者從三桓以後有能誅殺強臣由三桓而來故云由三桓始也。注三桓至死也。正義曰案春
秋公子慶父公子牙公子友皆莊公弟是桓公子也云慶父與牙通於夫人以脅公者案莊公二
十七年公子友如陳葬原仲公羊云辟內難內難者何公子慶父公子牙通乎夫人以脅公何休
云公病問後於牙牙對曰魯一生一及君已知之牙欲立慶父是脅公也云季友以君命鴆牙者
案莊三十二年左傳云公疾問後於叔牙對曰慶父材問於季友對曰臣以死奉般公曰鄉者牙
曰慶父材成季使以君命命僖叔待于鍼巫氏使鍼季酖之是也後慶父弒二君者莊公三十二
年左氏云八月癸亥公薨于路寢子般即位冬十月己未共仲使圉人犖賊子般于黨氏閔二年
秋八月辛丑共仲使卜齮賊公于武闈是弒二君也云又死也者案左氏云成季以僖公適邾共
仲奔莒乃入立之以賂求共仲于莒莒人歸之及密使公子魚請不許哭而往共仲曰奚斯之聲
也乃縊是慶父又死也案三桓之前齊有公孫無知作亂衞有州吁宋有長萬皆以強盛被殺而
云由三桓始者熊氏云據魯而言猶如論語云十世五世希不失矣三桓之後若襄仲季孫意如
雖強君不能殺據時有能殺者言之然此經注並公羊文以左氏傳爲解耳。注明饗君非禮也
。正義曰天子無客禮莫敢爲主焉君適其臣升自阼階臣不敢有其室臣旣不敢爲主明饗君
非禮結上文也春秋之時則有諸侯饗天子故莊二十一年鄭伯享王于闕西辟樂備亂世非正
法也。覲禮至以下。案覲禮天子負斧依南面侯氏執玉入是不下堂見諸侯也若春朝夏宗
則以客禮待諸侯以車出迎熊氏云春夏受三饗之時乃有迎法義或然也故齊僕云各以其等
爲車送逆之節注云節謂王乘車迎賓客及送相去遠近之數是也。由夷王以以下者夷王下
堂而見諸侯自此以後或有然。故云以下。注夷王至子也。正義曰案世本康王生昭王昭王
生穆王穆王生恭王恭王生懿王懿王崩弟孝王立孝王崩懿王大子燮立是爲夷王懿王是康
王之玄孫夷王是懿王之子故云玄孫之子也○諸侯之宮縣而祭以白牡擊玉磬朱干設錫冕而舞
大武乘大路諸侯之僭禮也言此皆天子之禮也宮縣四面縣也干盾也錫傅其背如龜也武萬舞也白牡大路殷天子禮也。縣音玄注及下同錫音
陽注同盾本亦作楯純尹反又音尹傅音附背補佩反臺門而旅樹反坫繡黼丹朱中衣大夫之僭禮也言此
皆諸侯之禮也旅道也屏謂之樹樹所以蔽行道管氏樹塞門塞猶蔽也禮天子外屏諸侯內屏
大夫以簾士以帷反坫反爵之坫也蓋在尊南兩君相見主君旣獻於反爵焉繡黼丹朱以爲中

衣領緣也繡讀爲綃綃繒名也詩云素衣朱綃又云素衣朱襮襮黼領也。坫丁念反繡依注作綃音消注或作綃亦同黼音甫簾音廉於反爵焉本或作賔反爵焉領緣移綃反繒似陵反襮音博。故天子微諸侯僭大夫強諸侯脅於此相貴以等相覿以貨相賂以利而天下之禮亂矣言僭所由諸侯不敢祖天子大夫不敢祖諸侯而公廟之設於私家非禮也由三桓始也言仲孫叔孫季孫氏皆立桓公廟魯以周公之故立文王廟三家見而僭焉【疏】諸侯至始也。正義曰此一節摠論諸侯及大夫奢僭強盛之事各依文解之。諸侯之宫縣者諸侯唯合軒縣今乃有宫縣又諸侯祭用時王牲今用白牡又諸侯擊石磬今擊玉磬又諸侯得舞大武故詩云方將萬舞宣八年萬入去籥是也但不不得朱干設錫冕而舞今朱干設錫冕而舞大武諸侯合乘時王之車今乃乘殷之大路並是諸侯僭禮也。注言此至禮也。正義曰案小胥天子宫縣案文十三年公羊傳云周公用白牡又明堂位云祀周公於太廟牲用白牡擊玉磬則皐陶謨云鳴球是也祭統云朱干玉戚冕而舞大武明堂云魯君孟春乘大路其祭統明堂所云皆天子禮樂特賜周公故云皆天子之禮魯唯文王周公廟得而用之若用於他廟則爲僭也若他國諸侯非二王之後祀受命之君而用之皆爲僭也云錫傅其背如龜也者詩云鏤錫謂以金飾之則此錫亦以金飾也謂用金琢傅其盾背盾背外高龜背亦外高故云如龜也蓋見漢禮然也白牡是殷之正色大路與白牡同文故知白牡大路是殷天子之禮也。臺門至禮也。此一經明大夫僭諸侯禮臺門者兩邊起土爲臺臺上架屋曰臺門。而旅樹者旅道也樹立也人君當門道立屏蔽内外爲蔽也。反坫者反爵之坫也若兩君相享則設尊兩楹間坫在其南坫以土爲之。繡黼丹朱中衣者綃繒也黼刺繒爲黼文也丹朱赤色謂染繒爲赤色也中衣謂以素爲冕服之裏衣猶今中衣單也。大夫之僭禮也者自臺門以下於時大夫皆有此事故言僭禮也。注言禮至領也。正義曰旅道也所行處故以爲道也云屏謂之樹釋宫文引管氏樹塞門者據經旅樹之義云禮天子外屏諸侯内屏大夫以簾士以帷者禮緯文南本云及定本皆然或云大夫以帷士以簾誤也云反坫反爵之坫也者以明堂云反坫出尊則坫爲尊而設故知反坫反爵也以言出尊故云蓋在尊南也鄉飲酒是卿大夫之禮尊於房戶間燕禮是燕己之臣子故尊於東楹之西若兩君相敵則尊於兩楹間故其坫在兩楹間云兩君相見主君既獻於反爵焉者案論語云邦君爲兩君之好有反坫故知兩君相見也故注云其獻酬之禮更酌酌畢則各反爵於坫上故云主君既獻於反爵焉謂於此坫上而反爵焉熊氏云主君獻賔賔筵前受爵飲畢反此虛爵於坫上於西階上拜主人於阼階上荅拜賔於坫取爵洗爵酌以酢主人主人受爵飲畢反此虛爵於坫上主

人阼階上拜賔荅拜是賔主飲畢反爵於坫上也而論語注酌畢各反爵於坫上者文不具耳其實當云飲畢或可初酌之時則奠於坫與鄉飲酒禮異也義有疑故具存焉云繡黼丹朱以爲中衣領緣也者中衣謂冕及爵弁之中衣以素爲之繡黼爲領丹朱爲緣云繡讀爲綃綃繒名也者案注昬禮引詩云素衣朱綃魯詩亦以爲綃綃綺屬以魯詩旣爲綃字又五色備曰繡白與黑曰黼繡黼不得共爲一物故以繡爲綃也謂於綃上而刺黼文也引詩云素衣朱綃者證以繡爲綃又引詩素衣朱襮者證黼領也案釋器黼領謂之襮故云襮黼領也案玉藻云以帛裏布非禮也此素衣是縁當爲冕及爵弁之中衣禮朝燕之服皆以布爲之皇氏云此素爲中衣兼爲朝燕服之中衣非也案禮公之孤四命則爵弁自祭也則天子大夫四命亦當爵弁自祭則中衣得用素但不得用綃黼爲領丹朱爲縁耳熊氏云此云大夫僭謂非四命大夫而著素衣爲僭今爲四命得著素衣但以綃黼丹朱猶爲僭也其大夫士助祭於君服爵弁以上雖中衣用素亦不得用綃黼丹朱以爲領縁以其是諸侯之服故唐詩揚之水刺晉昭公微弱云素衣朱綃從子于鵠國人欲進此服去從桓叔爲諸侯也○於此相貴以等相覿以貨○謂臣下不畏懼於君而擅相尊貴以等列故庾云擅相封爵也○相覿以貨者大大私相覿以貨賄不辟君○注魯以至僭焉○正義曰知魯得立文王廟者案襄十二年秋吳子壽夢卒臨於周廟禮也注云周廟謂文王廟也此經云諸侯不敢祖天子而文二年左傳云宋祖帝乙鄭祖厲王大夫不敢祖諸侯而莊二十八年左傳云凡邑有宗廟先君之主曰都與此文不同者此據尋常諸侯大夫彼據有大功德者故異義禮戴引此郊特牲云又匡衡說支庶不敢薦其禰下士諸侯不得專祖於王古春秋左氏說天子之子以上德爲諸侯者得祖所自出魯以周公之故立文王廟左傳宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祖也又曰凡邑有宗廟先君之主曰都以其有先君之主公子爲大夫所食采地亦自立所出公廟其立先公廟準禮公子得祖先君公孫不得祖諸侯許慎謹案周公以上德封於魯得郊天兼用四代之禮樂知亦得祖天子諸侯有德祖天子者知大夫亦得祖諸侯鄭氏無駁與許氏同也其王子母弟無大功德不得出封食采畿內賢於餘者亦得采地之中立祖王廟故都宗人家宗人皆爲都家祭所出。祖王之廟也

○天子存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代 過之遠難法也二或爲三○過古臥反

疏 天子至二代○正義曰此一節論王者立二王後尊賢之事○天子存二代者天子繼世而立子孫以不肖滅亡見在子孫又無功德仍須存之所以存二代之後者猶尚尊其往昔之賢所能法象○尊賢不過二代者所以尊賢之事取其法象但代異時移今古不一若皆法象先代今則不可盡行故所尊之賢不過取二代而已若過之遠難爲法也案異義公羊說存二王之後所以通天三統之義引此文古春秋左氏說周家封夏殷二王之後以爲上公封黃帝堯舜之後謂之三恪許慎謹案云治魯詩丞相韋玄成治易施讎等說引外傳曰三王之樂可得觀

乎知王者所封三代而已不與左氏說同鄭駮之云所存二王之後者命使郊天以天子之禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色恪者敬也敬其先聖而封其後與諸侯無殊異何得比夏殷之後如鄭此言公羊自據二王之後左氏兼論三恪義不乖異也熊氏云周之三恪越少昊高辛遠存黃帝者取其制作之人故易繫辭云神農氏沒黃帝堯舜氏作義當然也

諸侯不臣寓公故古者寓公不繼世寓寄也寄公之子非賢者世不足尊也寓或爲託○寓音遇○疏諸侯至繼世○正義曰此一節論寄公之子爲臣之事○注寓寄至尊也○正義曰案喪服傳云寄公者何也失地之君也或天子削地或被諸侯所逐皆爲失地也諸侯不臣者不敢以寄公爲臣也

○君之南鄉荅陽之義也臣之北面荅君也荅對也○鄉許亮反下君南鄉同○

○大夫之臣不稽首非尊家臣以辟君也辟國君也○辟音避注同疏大夫至君也○正義曰此一節論大夫君辟正君之事諸侯則稽首於天子大夫則稽首於諸侯皆盡其臣禮以事君今大夫家臣於大夫之處拜時不爲稽首非是尊敬此家臣不令稽首所以不稽首者以辟國之正君臣於國君已皆稽首今大夫之臣又稽首於大夫之君便是一國兩君故云以辟君也大夫得稽首於諸侯不辟天子者謂諸侯有大功德出封畿外專有其國故大夫得專盡臣禮事之也

大夫有獻弗親君有賜不面拜爲君之荅已也不面拜者於外告小臣小臣受以入也小臣掌三公孤卿之復逆也疏大夫至已也○正義曰此經論君尊大夫之事○大夫有獻弗親者謂大夫有物獻君使人獻之不親來獻○君有賜不面拜者謂君有物賜大夫大夫不面自來拜所以然者恐爲君之荅已故不自來不報而去○注小臣至逆也○正義曰案大僕掌諸侯之復逆御僕掌羣吏之逆及庶民之復皆無大夫之文即此小臣所掌孤卿中兼之故鄭云復謂奏事也逆謂受下奏也

○鄉人裼裼強鬼也謂時儺索室敺疫逐強鬼也裼或爲獻或爲儺○裼音傷鬼名也強其丈反難乃多反下同本又作儺索色百反下文注皆同敺又作驅同起居反孔子朝服立于阼存室神也神依人也疏鄉人至神也○正義曰此一節論孔子存神之事○鄉人裼者庾云裼是強鬼之名謂鄉人驅逐此強鬼孔子則身著朝服立于阼階之上所以然者以時驅逐強鬼恐已廟室之神時有驚恐故著朝服立于廟之阼階存安廟室之神使神依已而安也所以朝服者大夫朝服以祭故用祭服以依神

○孔子曰射之以樂也何以聽何以射多其射容與樂節相應也孔子曰士使之射不能則辭以疾縣弧之義也男子生而設弧於門左示有射道而

未能也女子設帨○弧音胡帨始鋭反【疏】孔子至義也○正義曰此一節論歎美祭廟擇士之射必使容體合樂故云射之以樂○何以聽者言何以能聽此樂節使與射容相應○何
以射者言何以能使射與樂節相應故各善其兩事相應故鄭注射義云何以言其難也○孔子
曰士使之射不能則辭以疾縣弧之義也者孔子既美射之與樂相應又論身之不可不習爲士
之法理合能射今使之射若其不能便是乖於爲士之義則當辭以疾病縣弧之義也者以男子
初生縣弧於門左示有射道而未能也今士亦有射道以其疾病而不能與男子初生縣弧相似
故云縣弧之義也○注男子至設帨○正義曰案內則云子生男子設弧於門左女子設帨於
門右男子所以設弧者示其有射道所以縣之者以其未能也長大不得不能故辭以疾也

孔子曰三日齊一日用之猶恐不敬二日伐鼓何居居讀爲姬語之助也何居怪之也伐猶擊也齊者止樂而二日擊鼓則是成一日齊也○齊本又作齊同側皆反後放此何居音姬【疏】孔子至何居○正義曰此一經論祭之失禮之事祭前宜齊而專一不得伐鼓也凡祭必散七日致齊三日不
樂不弔致齊三日專其一心用以祭祀猶恐爲敬不足故云猶恐不敬也于時祭者在致齊三
日之中而二日伐鼓使祭者情散意逸以違禮故譏而問之二日伐鼓何姬姬是語助之辭也○

孔子曰繹之於庫門內祊之於東方朝市之於西方失之矣祊之禮宜於廟門外之西室繹
又於其堂神位在西也此二者同時而大名曰繹其祭禮簡而事尸禮大朝市宜於市之東偏周
禮市有三期大市日側而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主○
繹音亦祊百彭反賈音古販甫萬反【疏】孔子至之矣○正義曰此一經論魯失禮之事○繹之於庫門內者繹祭之禮當於廟門外之西堂今乃於庫門內○祊之於東方者祊當在廟門
外西室今乃於廟門外東方○朝市之於西方者朝市謂朝時而市當於市內東方謂市內道東
也今乃於市內西方○失之矣者言此三事皆違於禮故言失之矣○注祊之至爲主○正義曰
祊之禮宜於廟門外之西室者下文索祭祝于祊是爲祭設故當在廟門外又釋宮云閍謂之門
孫炎云謂廟門外又引詩云祝祭於祊故知廟門也知廟門外者禮器云爲祊乎外故知在外也
以西是鬼神之位室又求神之處故知在廟門外之西室云繹又於其堂者祊是求神之名繹是
接尸之稱求神在室接尸在堂故云繹又於其堂云此二者同時而大名曰繹者祊是室內求神
繹是堂上接尸一時之事故云二者同時案春秋宣八年壬午猶繹繹者云繹又祭詩絲衣云繹
賓尸但有繹名而無祊稱是大名曰繹云其祭禮簡而事尸禮大者案儀禮有司徹是上大夫儐
尸也但於堂上獻尸獻侑全無室中之事又絲衣云自堂徂基自羊徂牛是祭神也下云兕觥其
觩旨酒其柔是接尸也故知祭神禮簡事尸禮大天子諸侯謂之爲繹其祭之明日於廟門外西

室及堂而行禮也上大夫曰儐尸與祭同日於廟堂之上而行禮也下大夫及士雖有獻尸及賓等相酬酢行禮於廟之事不謂之儐尸也引周禮大市曰側而市以下皆周禮司市文日中百族爲主者注云百族必容來去商賈爲主謂商賈家在外市城販夫販婦朝資夕賣凡日中朝夕百族商賈及販夫販婦皆言爲主者據其多耳皇氏以爲日側日將中而未中猶在東側故鄭注彼云日昃昳中也○

社祭土而主陰氣也君南鄉於北墉下荅陰之義也牆謂之墉北墉社內北牆○庸本亦作墉音容日用甲用日之始也國中之神莫貴於社天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也大社王爲羣姓所立○大音太下文注大社大王大廟大古大王皆同爲于僞反下文爲社爲焚皆同是故喪國之社屋之不受天陽也薄社北牖使陰明也絕其陽通其陰而已薄社殷之社殷始都薄○喪息浪反薄本又作亳步各反牖音酉○社所以神地之道也地載萬物天垂象取財於地取法於天是以尊天而親地也故教民美報焉家主中霤而國主社示本也中霤亦土神也唯爲社事單出里唯爲社田國人畢作唯社丘乘共粢盛所以報本反始也單出里皆往祭社於都鄙二十五家爲里畢作人則盡行非徒羨也丘十六井也四丘六十四井曰甸或謂之乘乘者以於車賦出長轂一乘乘或爲鄰○乘時證反注同文徒徧反共音恭粢音資甸徒練反又繩證反

疏 社稷至始也○正義曰此一節總論社神之義兼明所祭之禮○社祭土而主陰氣也者土謂五土山林川澤丘陵墳衍原隰也以時祭之故云社祭土土是陰氣之主故云而主陰氣也○君南鄉於北墉下荅陰之義也者墉牆也社既主陰陰宜在北故祭社時以社在南設主壇上北面而君來在北牆下而南鄉祭之是對陰之義也○日用甲用日之始也者社是國中之貴神甲是旬日之初始故用之也○天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也者是解社不屋義也達通也風雨至則萬物生霜露降則萬物成故不爲屋以受霜露風雨霜露風雨至是天地氣通也故云達天地之氣也是故喪國之社屋之不受天陽也者喪國社者謂周立殷社也立以爲戒不生成天是生法其無生義故屋隔之令不受天之陽也白虎通云王者諸侯必有誡社者何示有存亡也明爲善者得之爲惡者失之○薄社北牖使陰明也者即喪國社也殷始都薄故呼其社爲薄社也周立殷社爲戒而屋之塞其三面唯開北牖示絕陽而通陰陰明則物死也社所以神地之道也者言立社之祭是神明於地之道故

也發此句爲下張本也○地載萬物者釋地所得神之由也地之爲德以載萬物爲用故也○天
垂象者欲明地之貴故引天爲對也地有其物天上皆垂其象所謂在天成象在地成形也○取
財於地者地須產財並在地出爲人所取也○取法於天者人知四時早晩皆倣日月星辰以爲
耕作之候是取法於天○是以尊天而親地也者所以法者故尊而祭之天子祭天是也所取財
者故親而祭之一切親地而共祭社是也○故教民美報焉者此結祀社也地既爲民所親故與
庶民祭之以教民美報故也○家主中霤者中霤謂土神卿大夫之家主祭土神在於中霤○而
國主社者謂天子諸侯之國主祭土神於社○示本也者以土神生財以養官之與民故皆主祭
土神示其養生之本也唯爲社事單出里者社事祭社事也單盡也里居也社既爲國之本故君
祭社則合里之家並盡出故云單出里也此唯每家出一人不人人出也○唯爲社田國人畢作
者田獵也畢盡也作行也既人人得社福故若祭社先爲社獵則國中之人皆盡行無得住家也
○唯社丘乘共粢盛者鄭說祭社用牲此明祭社用米也丘乘者都鄙井田也九夫爲井四井爲
邑四邑爲丘四丘爲乘唯祭社而使丘乘共其粢盛也粢稷也稷曰明粢在器曰盛庾蔚云粢盛
所須者少故丘乘共之也皇氏云若天子諸侯祭社則用藉田之穀大夫以下無藉田若祭社則
丘乘之民共之示民出力也○所以報本反始也者結美報也皇氏云國人畢作是報本而丘乘
共粢盛是反始言粢盛是社所生故云反始也熊氏。祭社稷之神爲報本祭所配之人爲反始未
知孰是故兩存焉○注大社至所立○正義曰知爲羣姓所立者祭法文但社稷之義先儒所解
不同鄭康成之說以社爲五土之神稷爲原隰之神句龍以有平水土之功配社祀之稷播五穀
之功配稷祀之鄭必以爲此論者案郊特牲云社祭土而主陰氣又云社所以神地之道又禮運
云命降于社之謂殽地又王制云祭天地社稷爲越紼而行事據此諸文故知社即地神稷是社
之細別別名曰稷稷乃原隰所生故以稷爲原隰之神故賈逵馬融王肅之徒以社祭句龍稷祭
后稷皆人鬼也非地神故聖證論王肅難鄭云禮運云祀帝於郊所以定天位祀社於國所以列
地利社若是地應云定地位而言列地利故知社非地也爲鄭學者馬昭之等通之云天體無形
故須云定位地有形不須云定位故唯云列地利肅又難鄭云祭天牛角繭栗而用特牲祭社用
牛角尺而用大牢又祭天地大裘而冕祭社稷絺冕又唯天子令庶民祭社社若是地神豈庶民
得祭地乎爲鄭學者通之云以天神至尊而簡質事之故牛角繭栗而用特牲服著大裘天地至
尊天子至貴天子祭社是地之別體有功於人報其載養之功故用大牢貶降於天故角尺也祭
用絺冕取其陰類庶人蒙其社功故亦祭之非是方澤神州之地也肅又難鄭云召誥用牲于郊
牛二明后稷配天故知二牲也又云社于新邑牛一羊一豕一明知唯祭句龍更無配祭之人爲
鄭學者通之云是后稷與天尊卑所別不敢同天牲句龍是上公之神社是地祇之別尊卑不盡
縣絕故云配同牲也肅又難鄭云后稷配天孝經言配天明夫后稷不稱天也祭法及昭二十九

年傳云句龍能平水土故祀以爲社不云祀以配社明知社即句龍也爲鄭學者通之云后稷非能與天同功唯尊祖配之故云不得稱天句龍與天同功故得云祀以爲社而得稱社也肅又難云春秋說伐鼓於社責上公不云責地祇明社是上公也又月令命民社鄭注云社后土也孝經注云后稷土也句龍爲后土鄭既云社后土則句龍也是鄭自相違反爲鄭學者通之云伐鼓責上公者以日食臣侵君之象故以責上公言之句龍爲后土之官其地神亦名后土故左傳云君戴皇天而履后土地稱后土與句龍稱后土名同而無異也鄭注云后土者謂土神也非謂句龍也故中庸云郊社之禮注云社祭地神又鼓人云以靈鼓鼓社祭注云社祭祭地祇也是社祭地祇也其社稷制度白虎通云天子之社壇方五丈諸侯半之說者又云天子之社封五色土爲之若諸侯受封者割其方色土與之則東方青南方赤之類是也上皆以黃土也其天子諸侯皆有二社者祭法云王爲羣姓立社曰大社王自爲立社曰王社諸侯爲百姓立社曰國社諸侯自爲立社曰侯社是各有二社又各有勝國之社故此云喪國之社屋之是天子有之也案春秋亳社災公羊云亡國之社蓋揜之揜其上而柴其下是魯有之也襄三十年左傳云鳥鳴于亳社是宋有之也此是天子諸侯二社之義其所置之處小宗伯云右社稷左宗廟鄭云庫門內雉門外之左右爲羣姓立社者在庫門內之西自爲立者在藉田之中其亡國之社穀梁傳云亡國之社以爲廟屏戒或在廟或在庫門內之東則亳社在東也故左傳云間于兩社爲公室輔魯之外朝在庫門之內東有亳社西有國社朝廷執政之處故云間於兩社也其卿大夫以下案祭法云大夫以下成羣立社曰置社注云大夫不得特立社與民族居百家以上則共立一社今時里社是也如鄭此言則周之政法百家以上得立社其秦漢以來雖非大夫民二十五家以上則得立社故云今之里社又鄭志云月令命民社謂秦社也自秦以下民始得立社也其大夫以下所置社者皆以土地所宜之木則論語云夏后氏以松殷人以柏周人以栗故大司徒云而樹之田主各以其野之所宜木是也其天子大社之等案尚書無逸篇曰大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐其天子諸侯大夫等皆有社也故注司徒田主田神后土田正之所依也田正則稷神也田主尚然故知天子諸侯社皆有稷其亡國之社亦有稷故士師云若祭勝國之社稷則爲之尸是有稷也但亡國之社稷故略之用刑官爲尸則其祭餘社爲尸不用刑官也其社之祭一歲有三仲春命民社一也詩云以社以方謂秋祭二也孟冬云大割祠于公社是三也其社主用石故鄭注宗伯云社之主蓋用石案條牒論稷壇在社壇西俱北嚮營並壇共門或曰在社壇北其用玉無文不可強言今禮用兩圭有邸異義今孝經說曰社者土地之主土地廣博不可偏敬封五土以爲社古左氏說共工爲后土后土爲社許君謹案亦曰春秋稱公社今人謂社神爲社公故知社是上公非地祇鄭駮之云社祭土而主陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣今人亦謂雷曰雷公天曰天公豈上公也異義稷今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可偏

敬故立稷而祭之古左氏說列山氏之子曰柱死祀以爲稷稷是田正周棄亦爲稷自商以來祀之許君謹案禮緣生及死故社稷人事之旣祭稷穀不得但以稷米祭稷反自食同左氏義鄭駮之云宗伯以血祭祭社稷五嶽四瀆社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食又引司徒五土名又引大司樂五變而致介物及土示土示五土之摠神即謂社也六樂於五地無原隰而有土祇則土祇與原隰同用樂也又引詩信南山云畇畇原隰下之黍稷或云原隰生百穀黍爲之長然則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷爲難○注單出里皆往祭社於都鄙二十五家爲里畢至轂一乘○正義曰單出里皆往祭社於都鄙者案周禮都鄙公卿大夫采地公卿大夫祭社其里之人皆往就祭此據采地言之故云往祭社於都鄙必知據采地者以經云唯社丘乘丘乘是采地井田之制故舉采地言焉其公邑之民所屬酇鄙縣遂有祭社之事則亦往酇鄙中助之其六鄉之內於祭酺黨祭禜雖滿百家以上不祭社也唯其州祭社其所屬閭民祭社祭禜祭酺之時亦皆往也但此文主於祭故特言社耳云人則盡行非徒羨也者案周禮小司徒云凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨則家一人之外皆爲羨也此云人則盡行非徒羨似羨外更有人者若六鄉上劑致民一人爲正卒又一人爲羨卒其餘爲餘夫則據都鄙及六遂之外羨卒外有餘夫故云非徒羨也云丘十六井也以下皆司馬法文○

○季春出火爲焚也謂焚萊也凡出火以火出建辰之月火始出○然後簡其車賦而歷其卒伍而君親誓社以習軍旅左之右之坐之起之以觀其習變也簡歷謂算具陳列之也君親誓社誓吏士以習軍旅旣而遂田以祭社也言祭社則此是仲春之禮也仲春以火田田止弊火然後獻禽至季春火出而民乃用火今云季春出火乃牧誓社記者誤也社或爲省○卒祖忽反算思管反省思淺反○而流示之禽而鹽諸利以觀其不犯命也流猶行也行行田也鹽讀爲艷行田示之以禽使歆艷之觀其用命不也謂禽爲利者凡田大獸公之小禽私也○鹽依注音艷行行上如字下及下行田皆下孟反歆許金反○求服其志不貪其得失伍而獲猶爲犯命故以戰則克以祭則受福○天子適四方先柴所到必先燔柴有事於上帝也書曰歲二月東巡守至于岱宗柴○燔音煩守手又反岱音代

【疏】季春至先柴○正義曰此一節論仲春祭社之前田獵取禽以祭社獲福之事○季春出火爲焚也者祭社旣用仲春此出火爲焚當在仲春之月今云季春者記者以季春之時民始出火記者錯誤遂以爲天子諸侯用焚亦在季春故誤爲季春當爲仲春也爲焚者謂焚燒除治宿草然後簡其車賦者謂旣焚之後簡選車馬及兵賦器械之屬○而歷其卒伍者謂歷其百人之卒五人之伍○而君親誓社者謂

君親自誓此士衆以習軍旅旣而遂田以所得之禽獸因以祭社故云親誓社左之右之坐之起之者謂戒勑之以習軍旅之事或左或右或坐或起。以觀其習變也者謂君親自觀於習武變動之事。而流示之禽者流行也謂教陳訖而行田禮謂驅禽於陳前以示士卒也。而鹽諸利者鹽者艶也諸於也利則禽也所以驅禽示之而歆艶之以小禽之利。以觀其不犯命也者於此之時觀其士卒犯命與不犯軍命者。求服其志不貪其得者所以觀其犯命與否者求欲服其士卒之志使進退依禮不欲貪其犯命苟得於禽言失伍得禽猶爲犯命不免罰也。故以戰則克以祭則受福者以其所爲得禮戰則克勝祭則受福。注爲焚至始出。正義曰出火以火出者案春秋火出爲夏三月此出火者謂出陶冶之火故左氏昭六年鄭人鑄刑書火未出而用火故晉士文伯譏之若田獵之火則昆蟲蟄後得火田以至仲春也。注歷至利也。正義曰簡歷謂算其陳列之者經云左之右之軍或須左或須右坐之起之謂須坐須起崔氏云謂士卒至前表而坐將行而起崔氏所言是仲冬大閱之禮未知春時亦然以蔡云春祭社則此是仲春之禮也者此經無祭社之文以連前經祭社之事故云此是仲春之禮云仲春以火田田止弊火者周禮大司馬職文引之者證仲春火弊而田止云至季春出火而民及用火者案司爟云季春出火民咸從之故民乃用火云今云季春出火乃誓社記者誤也者謂作記之人見季春民之出火謂爲焚萊祭社故稱季春。注鹽諸至私之。正義曰鹽艶聲相近歆艶是愛欲之言故讀從艶也云大獸公之小禽私之二者大司馬文。天子適四方先柴。正義曰此一節明天子巡守祭天之禮。天子適四方先柴者謂巡守至方嶽先燔柴以告天是尊天故也。注書曰至宗柴。正義曰此虞書舜典文案鄭注尚書以爲別有舜典之論將此爲堯典與古文異也此祭上帝謂祭當方帝皇氏云謂祭感生帝義非也

禮記注疏卷二十五挍勘記

附釋音禮記注疏卷第二十五 惠棟挍宋本禮記正義卷第三十四

郊特牲第十一

郊特牲而社稷大牢節

次路五就 各本同毛本就誤路

郊特至巳矣惠棟按宋本無此五字 論小少及薄味爲貴惠棟按宋本作小少此本小少二字倒閩監毛本同 是五帝與大帝六也惠棟按宋本同閩監毛本大作天 郊祀裘冕送逆尸閩本同惠棟按宋本同衞氏集説同監毛本逆作迎 祇可以次用醴齊閩監毛本醴作醍是也 不敢與王之神靈共尊惠棟按宋本有與字此本與字脫閩監毛本同 凡特祀之牲閩監毛本同惠棟按宋本特作時 則用牷物按周禮則作必 其常祀之牲則皆用牡惠棟按宋本有牡此本牡字脫閩監毛本同 皆用大牢也惠棟按宋本有也字此本也字脫閩監毛本同 殷則有三路閩監毛本同惠棟按宋本無有字 君三重席而酢然惠棟按宋本然作焉是也閩監毛本並誤

大饗君三重席節

賓爲苟敬閩本同惠棟按宋本同正義同宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同○按儀禮正作賓爲苟敬監毛本苟誤尊衞氏集説同疏中六苟敬字皆放此

大饗至酢焉惠棟按宋本無此五字 三獻之介君尊專席而酢焉至此以就卑也閩監毛本無至字專上無尊字此下有降尊二字惠棟按宋本作三獻至卑也 席於阼階之西北而其介爲賓閩監毛本同惠棟按宋本而作面按燕禮記是面字 西階上卒爵賓酢主人閩監毛本同惠棟按宋本賓作以 與賓客相獻之禮閩監毛本同惠棟按宋本無客字禮下有也字

饗禘有樂節

饗禘至陽也惠棟按宋本無此五字 食者老亦食孤子惠棟按宋本句上有秋字此誤脫也閩監毛本同

鼎俎奇而籩豆偶節

鼎俎至義也惠棟按宋本無此五字

賓入大門節

孔子屢歎之 各本同石經同釋文出婁歎云本又作屢○按婁屢古今字

賓入至物得 惠棟按宋本無此五字 主人納賓是已之臣子 惠棟按宋本賓字重此本脫一賓字閩監毛本同衛氏集說同 燕享之時 惠棟按宋本燕上有受字此本脫閩監毛本同享作饗 賓初奠酬薦東 閩監毛本同衛氏集說同按東字不誤考文云補本東作束非也 案燕禮記賓○及庭 案及上○誤衍 客醉出所奏也 閩監毛本同惠棟按宋本出上有而字 天子所以享元侯 惠棟按宋本同閩監毛本享作饗下王享燕元臣元侯自相享同 皆歌鹿鳴合鄉是也 惠棟按宋本鄉下有樂字衛氏集說同此本樂字脫閩監毛本同 案鄉酒禮及燕禮 閩監本鄉下有飲字此誤脫也毛本飲誤射 而南本納夏獨夏文在上 閩本同惠棟按宋本同監毛本文誤又惠棟云南本儀禮納夏作夏納 竹篪笛也 閩監毛本同惠棟按宋本箎作篪 匏竹可賤故在下 惠棟按宋本在下有堂字衛氏集說同此本誤脫閩監毛本同 天氣化 閩監毛本同衛氏集說天下有以字

旅幣無方節

以鐘次之 閩監毛本同岳本同嘉靖本同石經鐘字右角壞闕衛氏集說鐘作鍾陳澔集說同石經考文提要云宋本九經南宋巾箱本至善堂九經本皆作鍾 鐘金也 閩監毛本同岳本同嘉靖本鐘作鍾衛氏集說同下鐘其大者同 往德也 各本同石經同釋文出往德正義云南本及定本皆作往德北本爲任德

旅幣至德也 惠棟按宋本無此五字 貴金以供王之鑄器 閩監毛本同衛氏集說貴作貢 金列庭實 閩監毛本同浦鏜校云金當作今字誤

庭燎之百節

庭燎至始也 惠棟按宋本無此五字 但崇鶵問引大戴禮也何以言葢沈閣對曰 閩監毛本同許宗彥云曲禮疏有崇精月令疏有氾閣

朝覲節

朝覲至君也惠棟挍宋本無此五字　旦經朝覲惠棟挍宋本作經云此本云字脫閩監毛本同

大夫而饗君節

公之弟各本作莊公此本莊字脫　後慶父弑二君各本同釋文弑作殺

升自阼階閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出升自阼云本又作升自阼階

大夫至始也惠棟挍宋本無此五字　大夫强而君殺之義者惠棟挍宋本作也者此本也字脫閩監毛本同　是銷絕惡源閩監本同毛本源作原

各其以等爲車送逆之節閩本同惠棟挍宋本同衛氏集說同監毛本逆作逆○按周禮作逆　自此以後或有然惠棟挍宋本作然者衛氏集說同此本者字脫閩監毛本同

諸侯之宮縣節

朱干設錫閩監本同石經同岳本同衛氏集說同毛本錫誤鍚嘉靖本同釋文出設錫云音陽注同

諸侯至始也惠棟挍宋本無此五字　明堂云魯君孟春乘大路惠棟挍宋本堂下有位字此本位字脫閩監毛本同下其祭統明堂位所云以明堂位云反坫並同　此一經明大夫僭諸侯禮閩本同惠棟挍宋本同監毛本禮作節　坫在其南閩本同監毛本其作尊　諸侯有

德祖天子者閩監毛本同盧文弨云德當作得　祖王之廟也惠棟挍宋本此下標禮記正義卷第三十四終記云凡二十二頁

天子存二代之後節惠棟挍宋本自此節起至野夫黃冠節止爲第三十五卷卷首題禮記正義卷第三十五

天子至二代惠棟挍宋本無此五字　所能法象閩監毛本能作取

諸侯不臣寓公節

諸侯至繼世　惠棟挍宋本無此五字

大夫之臣節

大夫至君也　惠棟挍宋本無此五字

此一節論大夫君　閩監毛本同惠棟挍宋本節作經衛氏集說同

大夫有獻節

大夫至已也　惠棟挍宋本無此五字

鄉人裼節

謂時儺　閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出時難云下同本又作儺

鄉人至神也　惠棟挍宋本無此五字

謂鄉人敺逐此强鬼　閩本同監毛本敺作驅按五經文字云驅作敺訛可見唐人已有書驅作敺者下敺逐同注索室敺疫釋文出敺疫云字又作驅据疏二驅字是正義本注文當作驅疫

孔子曰射之以樂也節

孔子至義也　惠棟挍宋本無此五字

故各善其兩事相應　閩監毛本同考文引補本各作多

孔子曰三日齊節

孔子至何居　惠棟挍宋本無此五字

凡祭必散七日　閩監毛本散下有齊字此誤脫也

孔子曰繹之於庫門內節

孔子至之矣　惠棟挍宋本無此五字

又釋宮云閍謂之門　惠棟挍宋本同閩監毛本作門謂之祊衛氏集說同

釋者云繹又祭　閩監毛本

同衛氏集說同惠棟按宋本者作天是也　旨酒其柔閩監毛本其作思衛氏集說同其字誤　其祭之明日於廟門外閩監毛本其作在衛氏集說同

社祭土節

君南鄉於北墉下各本同石經同釋文出北庸云本亦作墉惠棟按宋本作庸注同

薄社北牖閩監本作牖石經同岳本同嘉靖本同此本牖誤墉毛本誤牗衛氏集說同按釋文出北牖云音酉是作牖字是也五經文字云牖作牗非是唐人已有書牖作牗者故此本疏中牖亦皆作牗

取財於地閩本同惠棟按宋本同石經同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本財誤材

丘乘共粢盛閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出共粢坊本共作供石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本並作共

地須產財並在地出閩監毛本同惠棟按宋本產作財出作上　熊氏祭社稷之神惠棟按宋本氏下有云字此本誤脫閩監毛本同　以社為五土之神閩監毛本之作摠衛氏集說同　稷播五穀之功閩監毛本作稷有播種之功衛氏集說同　禮運云祀帝於郊閩毛本同監本禮運二字闕　地有形惠棟按宋本地下有體字此誤脫也閩監毛本同　尊卑所別閩監毛本所作既　孝經注云后稷土也閩監毛本同惠棟按宋本作社后土也　后土者謂土神也監毛本同閩本土作地惠棟按宋本同　上皆以黃土也閩監毛本同盧文弨按云皆當作昌　朝廷執政之處惠棟按宋本同衛氏集說同閩監毛本朝廷誤廟庭　按尚書無逸篇曰閩監毛本同齊召南云按無字衍此尚書逸篇文也見後漢志注　異義稷今孝經說惠棟按宋本稷下有神字此本誤脫閩監毛本同　下之黍稷或云閩監毛本同浦鏜云當作下云黍稷或或之誤　注單出里皆往祭社於都鄙二十五家為里畢至轂一乘閩監毛本同惠棟按宋本無出里至里畢十六字

季春出火節惠棟按云季春節宋本分天子適四方下另為一節

至季春火出而民乃用火閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同惠棟挍宋本火出作出火　季春出火乃牧誓社惠棟挍宋本無牧字岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同此本誤衍閩監毛本同衛氏集說作乃親誓社

季春至先柴惠棟挍宋本無此五字　當在仲春也惠棟挍宋本作在此本在誤爲　謂士卒至前表而坐惠棟挍宋本同閩監毛本表作列

大清嘉慶二十年重栞宋本用文選樓藏本校

禮記注疏卷二十五挍勘記

附釋音禮記注疏卷第二十六

郊特牲

鄭氏注　孔穎達疏

臣盧宣旬校

郊之祭也迎長日之至也 易說曰三王之郊一用夏正夏正建寅之月也此言迎長日者建卯而晝夜分分而日長也○正音征下同○

疏 郊之至至也○正義曰此一節總明郊祭之義○迎長日之至也者明郊祭用夏正建寅之月意以二月建卯春分後日長今正月建寅郊祭通而迎此長日之將至○注易說至長也○正義曰此易緯乾鑿度文必用夏正彼文云方此之時天地交萬物通所以順四時法天地之道按書傳云迎日謂春分迎日也即引寅賓出日皆謂春分知此迎長日非春分者此云兆於南郊就陽位若是春分朝日當在東郊故知非也又下云帝牛不吉以爲稷牛故知祭天非唯祭日也

大報天而主日也 大猶徧也天之神日爲尊○徧音遍

兆於南郊就陽位也 日太陽之精也

疏 大報至位也○正義曰大猶徧也雖特尊所出之帝而又徧報天之一切神而天之諸神唯日爲尊故此祭者日爲諸神之主故云主日也不用所出之帝爲主而主日者所出尊不與諸神爲賓主也猶如君燕羣臣使膳宰爲主人不以君爲主也○注大猶至爲尊○正義曰天之諸神莫大於日祭諸神之時日居諸神之首故云日爲尊也凡祭日月之禮崔氏云一歲有四迎氣之時祭日於東祭月於西故小宗伯云兆五帝於四郊四望四類亦如之是其一也春分朝日秋分夕月是其二也此等二祭日之與月各祭於一處日之與月皆爲壇而祭所謂王宮祭日夜明祭月皆爲燔柴也夏正郊天之時而主日配以月祭義云大報天而主日配以月是其三也孟冬大蜡之時又祭日月故月令孟冬祈來年于天宗是其四也此二祭并祭日月共在一處則祭日於壇祭月於坎壇則實柴坎則瘞埋也其牲皆用犢故小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭云小祭祀王玄冕所祭是也若所祈禱則用少牢故祭法云埋少牢於泰昭祭時及日月等鄭注云凡以此下皆祭用少牢是也皇氏云以爲日月合祭之時用犢分祭之時用少牢其義非也○

掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也 觀天下之物無可以稱其德○稱尺證反 於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也 尚赤者周也○騂息營反徐呼營反

疏 掃地至誠也○正義曰燔柴在壇正祭於地故云掃地而祭陶謂瓦器謂酒尊及豆籩之屬故周禮旊人爲簋匏謂酒爵此等已具解於上○

郊之用辛也周之始郊日以至

言日以周郊天之月而至陽氣新用事順之而用辛日此說非也郊天之月而日至魯禮也三王之郊一用夏正魯以無冬至祭天於圜丘之事是以建子之月郊天示先有事也用辛日者凡爲人君當齊戒自新耳周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周事○圜本又作圓音負凡爲如字或於僞反非也

【疏】郊之至以至○正義曰王肅用董仲舒劉向之說以此爲周郊上文云郊之祭迎長日之至謂周之郊祭於建子之月而迎此冬至長日之至也而用辛者以冬至陽氣新用事故用辛也周之始郊日以至者對建寅之月又祈穀郊祭此言始者對建寅爲始也鄭康成則異於王肅上文云迎長日之至自據周郊此云郊之用辛據魯禮也言郊用辛日者取齊戒自新周之始郊日以至者謂魯之始郊日以冬至之月云始者對建寅之月天子郊祭魯於冬至之月初始郊祭示先有事故云始也○注言日至周事○正義曰日以周郊天之月而至者謂日體以周郊天建子之月而南至云陽氣新用事順之而用辛日者以冬至一陽生故云新用事而用辛日云此說非也者謂日以周禮郊天之月而日至陽氣新用事此等之說非也謂董仲舒劉向而爲此說所以非者按周禮冬至祭天圜丘不論郊也又此下云戴冕璪十有二旒周禮祀昊天上帝則大裘而冕是服不同周禮玉路以祀天此下云乘素車是車不同也祭法云燔柴於泰壇用騂犢周禮蒼璧禮天牲從玉色是牲不同也爾雅曰非人爲之丘泰壇則人功所作是圜丘與泰壇別也以是知郊與圜丘所祭非一故云此說非也云郊天之月而日至魯禮也者言此經始郊日以至是魯國之禮必知魯禮者以明堂云魯君孟春乘大路載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊又雜記云正月日至可以有事於上帝故知冬至郊天魯禮也云三王之郊一用夏正者證明天子之郊必用夏正魯既降下天子不敢郊天與周同月故用建子之月而郊天欲示在天子之先而有事也但魯之郊祭師說不同崔氏皇氏用王肅之說以魯冬至郊天至建寅之月又郊以祈穀故左傳云啓蟄而郊又云郊祀后稷以祈農事是二郊也若依鄭康成之說則異於此也魯唯一郊不與天子郊天同月轉卜三正故穀梁傳云魯以十二月下辛卜正月上辛若不從則以正月下辛卜二月上辛若不從則以二月下辛卜三月上辛若不從則止故聖證論馬昭引穀梁傳以荅王肅之難是魯一郊則止或用建子之月郊則此云日以至及宣三年正月郊牛之口傷是也或用建寅之月則春秋左傳云郊祀后稷以祈農事是也但春秋魯禮也無建丑之月耳若杜預不信禮記不取公羊穀梁魯唯有建寅郊天及龍見而雩云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯者欲見經文實是魯郊而爲周字故云因推魯禮以言周事誤作周也從上說郊是周禮自此以下是魯禮爲此周禮雜亂也按聖證論王肅難鄭云郊特牲曰郊之祭迎長日之至下云周之始郊日以至玄以爲迎長日謂夏正也郊天日以至玄以爲冬至之日說其長日至於上而妄爲之說又從其始郊日以至於下非其義也玄又云周衰禮廢儒者見周禮盡在魯因推魯禮以言周

事若儒者愚人也則不能記斯禮也苟其不愚不得亂於周魯也鄭玄以祭法禘黃帝及嚳爲配圜丘之祀祭法說禘無圜丘之名周官圜丘不名爲禘是禘非圜丘之祭也玄既以祭法禘嚳爲圜丘又大傳王者禘其祖之所自出而玄又施之於郊祭后稷是亂禮之名實也按爾雅云禘大祭也繹又祭也皆祭宗廟之名則禘是五年大祭先祖非圜丘及郊也周立后稷廟而嚳無廟故知周人尊嚳不若后稷之廟重而玄說圜丘祭天祀大者仲尼當稱昔者周公禘祀嚳圜丘以配天今亡此言知禘配圜丘非也又詩思文后稷配天之頌無帝嚳配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊所在言之則謂之郊所祭言之則謂之圜丘於郊築泰壇象圜丘之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰壇則圜丘也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也言始郊者冬至陽氣初動天之始也對啓蟄及將郊祀故言始孔子家語云定公問孔子郊祀之事孔子對之與此郊特牲文同皆以爲天子郊祀之事如聖證論之言王肅所據經傳分明鄭必別爲其說者按聖證論馬昭申鄭云易緯云三王之郊一用夏正則周天子不用日至郊也夏正月陽氣始升日者陽氣之主日長而陽氣盛故祭其始升而迎其盛月令天子正月迎春是也若冬至祭天陰氣始盛祭陰迎陽豈爲理乎周禮云冬日至祭天於地上之圜丘不言郊則非祭郊也言凡地上之丘皆可祭焉無常處故不言郊周官之制祭天圜丘其禮王服大裘而冕乘玉路建大常明堂位云魯君以孟春祀帝于郊服袞服乘素車龍旂衣服車旂皆自不同何得以諸侯之郊說天子圜丘言始郊者魯以轉卜三正以建子之月爲始故稱始也又禮記云魯君臣未嘗相弒禮俗未嘗相變而弒三君季氏舞八佾旅於泰山婦人髽而相弔儒者此記豈非亂乎據此諸文故以郊丘爲別冬至之郊特爲魯禮按聖證論王肅與馬昭之徒或云祭天用冬至之日或云用冬至之月據周禮似用冬至之日據禮記郊日用辛則冬至不恒在辛似用冬至之月按張融謹按郊與圜丘是一又引韓詩說三王各正其郊與王肅同又魯以轉卜三正王與鄭玄同周禮圜丘服大裘此及家語服袞冕家語又云臨燔柴輟祭脫袞著大裘象天恭敬之義既自不通是張融以家語及此經郊祭並爲魯禮與鄭玄同融又爲圜丘是祭皇天孟春祈穀於上帝及龍見而雩此五帝之等並是皇天之佐其實天也融又云祀大神率執事而卜日圜丘既卜日則不得正用冬至之日此是張融之說鄭此注云以建子之月郊天用辛日者當齋戒自新如鄭此言是亦不用冬至日也但郊丘大事王鄭不同故略陳二家所據而言之也按聖證論及異義皆同穀梁之義魯轉卜三正之內一郊則止而崔氏皇氏以爲魯冬至郊天夏至又郊凡二郊非鄭義也○

卜郊受命于祖廟作龜于禰宮尊祖親考之義也受命謂告之退而卜

疏 卜郊至義也○正義曰郊事既尊不敢專輒故先告祖後乃卜亦如受命也故禮器云魯人將有事於上帝必先有事於頖宮是也○作龜于禰宮者作灼也禰宮禰廟

也先告祖受命又至禰廟卜之也○尊祖親考之義也者考亦禰也尊祖故受之命命宜由尊者出親禰故作龜作龜是事事宜就親近者也

卜之日王立于澤親聽誓命受教諫之義也澤澤宮也所以擇賢之宮也既卜必到澤宮擇可與祭祀者因誓勑之以禮也禮器曰舉賢而置之聚衆而誓之是也○可與如字一音預○

疏 卜之至義也○正義曰澤澤宮也王在於澤宮中於其宮以射擇士故因呼為澤宮也王卜已吉又至澤宮射以擇賢者為助祭之人故云王立於澤也禮器云舉賢而置之是也然王者獵在囿而主皮射亦在澤故鄭注鄉射記引尚書傳主皮射陳於澤然後卿大夫相與射也又云嚮之取也於囿中勇力之取也今之取也於澤宮揖讓之取也澤習禮之處○親聽誓命者因以澤宮中又使有司誓勑舊章齋戒之禮王又親聽受命之故禮器云聚衆而誓之是也○受教諫之義也者釋前義也告祖作禰是受教義也又立澤聽誓是受諫義也○

獻命庫門之內戒百官也大廟之命戒百姓也王自澤宮而還以誓命重相申勑也庫門在雉門之外入庫門則至廟門外矣大廟者祖廟也百官公卿以下也百姓王之親也入廟戒親親也王自此還齊路寢之室庫或為廏○還音旋下同重直用反廏九又反

祭之日王皮弁以聽祭報示民嚴上也報猶白也夙興朝服以待白祭事者乃後服祭服而行事也周禮祭之日小宗伯逆粢省鑊告時于王告備于王也○鑊戶郭反

疏 獻命至上也○正義曰王自澤宮而還至欲致齊之時有司獻王所以命百官之事王乃于庫門之內戒百官大廟之內戒百姓百官疏故在公朝重戒之百姓王之親屬故在大廟而重戒之○注百姓至之室○正義曰以上有百官之文故以百姓為王之親也王親謂之百姓也者皇氏云姓者生也並是王之先祖所生云王自此還齊路寢之室者卜法必在祭前十日祭義云散齋七日致齋三日又云七日戒三日齋○鄭既云王自此還齋路寢之室則此經戒百官百姓則祭前三日欲致齋之時以誓命重相申勑也○祭之日王皮弁以聽祭報者○報白也郊日之朝天子旦起服弁服以聽之小宗伯告日時早晚及此事之備具也未郊故未服大裘而衣當且服日視朝之服也○示民嚴上也者結早朝著皮弁朝服以聽祭報之義示教人尊嚴其君上之義也○注周禮至王也○正義曰引之者證小宗伯既有告事王皮弁聽之是也

喪者不哭不敢凶服氾埽反道鄉為田燭謂郊道之民為之也反道剗令新土在上也田燭田首為燭也○氾芳劒反本亦作汎埽素報反剗初產反徐又初展反令力呈反

弗命而民聽上化王嚴上

疏 喪者至聽上○正義曰郊祭之旦人之喪者不哭又不敢凶服而出以干王之吉祭也○氾埽反道者氾埽廣埽也反道剗路之土反之令新土在上也郊道之民家家各當界廣

埽新道也。鄭氏曰鄉者鄕謂郊內六鄕也六鄕之民各於田首設燭照路恐王祭郊之早。弗命而民聽上者合結喪者不哭以下至此並非王命而民化王嚴上故也然周禮蜡氏云凡國之大祭祀令州里除不蠲禁刑者任人及凶服者以及郊野而此云不命者蜡氏所云有司常事至郊祭之時王不特命故云不命且作記之人盛美民之聽上之義未必實然也蜡氏云除不蠲及刑者任人等此不言者文不盡也

祭之日王被袞以象天 謂有日月星辰之象此魯禮也周禮王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之魯侯之服自袞冕而下也。被皮義反卷本又作袞同古本反注卷冕同冕亡展反字林亡辯反

戴冕璪十有二旒則天數也 天之大數不過十二。戴丁代反本亦作戴璪音早過古和反

乘素車貴其質也旂十有二旒龍章而設日月以象天也 設日月畫於旂上素車殷路也魯公之郊用殷禮也

天垂象聖人則之郊所以明天道也 則謂則之以示人也

疏 祭之至道也。正義曰當祭之日王被袞冕袞冕有日月星辰以象天也首戴袞冕其璪十二旒法則天數也。乘素車者乘殷之朴素之車貴其象天之質也所建之旂十有二旒畫龍爲章而設日月以象天也者旂十有二旒象天數十二也龍爲陽氣變化日月以光照下皆是象天也。聖人則之郊所以明天道也者總結上王被袞冕以下之事言天垂日月之象各有其數故聖人則之郊天象日月所以光明天之道以示於人故事事則之。注謂有至下也。正義曰此明被袞象天明堂位云日月之章故袞有日月星辰也與周不同故云此魯禮也引周禮以下者證王禮與魯禮不同云魯侯之服自袞冕而下也者證魯侯得著袞冕故經云袞也魯公得稱王者作記之人既以魯禮而爲周郊遂以魯侯而稱王也皇氏云書用王禮故稱王或亦當然也。注天之大數不過十二。正義曰此哀七年左氏傳文。注素車至禮也。正義曰明堂位云大路殷路也乘路周路也又此上文云大路繁纓一就此云乘素車故知殷路也云魯公之郊用殷禮也者公羊傳云周公用白牲魯公用騂犅周公既用殷之白牲故知用殷禮也

帝牛不吉以爲稷牛 養牲必養二也

帝牛必在滌三月稷牛唯具所以別事天神與人鬼也 滌牢中所搜除處也唯具遭時又選可用也。滌莅音迪徐徒嘯反別彼列反所搜本又作廋所流反處昌慮反下之處同處皆同

疏 帝牛至鬼也。正義曰郊天既以后稷爲配故養牲養二以擬祭也若帝牛不吉或死傷以爲稷牛者爲猶用也爲用稷牛而爲帝牛其祭稷之牛臨時別取牛用之。帝牛必在滌三月稷牛唯具者此覆說上文帝牛不吉而取稷牛之事以帝牛既尊必須在滌三月今帝牛不吉故取稷牛已在滌三月也其祀稷之牛臨時別取故云稷牛唯具

夫神既尊故須在滌人鬼稍卑唯具而已是分別天神與人鬼不同○注養牲必養二也○正義
曰按春秋宣三年正月郊牛之口傷改卜牛牛死乃不郊公羊云曷爲不復卜養牲養二卜帝牲
不吉則扳稷牲而卜之何休云先卜帝牲養之有災更引稷牲卜之以祭天牲養之凡當二卜爾
復不吉則止不郊○注滌牢至用也○正義曰滌牢中所搜除者搜謂搜埽清除故周禮主掌馬
者謂之廋人云唯具遭時爻選可用也者遭時謂帝牲遭災之時既取稷牲而用之也祀稷之牲
臨時選其可者凡帝牲稷牲尋常初時皆卜取其牲繫於牢芻之三月若臨時有故乃變之也
萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也言俱本可以配郊之祭也大報本反始
也疏萬物至始也○正義曰此一經論祖配天之義人本於祖物本於天以配本故也郊之祭也大報本反始也○此一經釋所以郊祭天之義天爲物本祖爲王本祭天以祖配此所
以報謝其本反始者反其初始以財言之謂物爲本以終言之謂初爲始謝其財謂之報歸其
初謂之反大義同也皇氏云上文社稷不盡云報本反始此文天神尊故加大字義或然也○
天子大蜡八所祭有八神也○蜡八仕詐反蜡祭有八神先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲八伊耆氏始爲蜡伊者
氏古天子號也○耆巨夷反或云即帝堯是也蜡也者索也謂求索也歲十二月合聚萬物而索饗之也
歲十二月周之正數謂建亥之月也饗者祭其神也萬物有功加於民者神使爲之也祭之以報焉造者配之也○蜡之祭也主先嗇而祭司嗇
也先嗇若神農者司嗇后稷是也祭百種以報嗇也嗇所樹蓺之功使盡饗之○種之勇反下之種也同疏天子至嗇也○正義曰此一節論蜡祭之
事各依文解之○大蜡八者即鄭注云先嗇一司嗇二農三郵表畷四貓虎五坊六水庸七昆蟲
八所祭之神合聚萬物而索饗之但以此八神爲主蜡云大者是天子之蜡對諸侯爲大天子既
有八神則諸侯之蜡未必八也謂若先嗇古之天子諸侯未必得祭也知諸侯亦有蜡者禮運云
仲尼與於蜡賓是諸侯有蜡也按周禮大司樂云六變而致象物及天神鄭云有象在天所謂日
月此神不數象物及日月者先嗇司嗇並是一○神有益於人水庸之屬在地益其稼穡故索而祭
之急其近者故也天神象物去人縣遠雖祭不爲八神之數○注伊耆氏古天子號也○正義曰
明堂云土鼓葦籥伊耆氏之樂禮運云夫禮之初始諸飲食蕢桴而土鼓俱稱土鼓則伊耆氏神
農也以其初爲田事故爲蜡祭以報天也下云主先嗇神農即爲始蜡豈自祭其身以爲先嗇乎
皇氏云神農伊耆一代揔號其子孫爲天子者始爲蜡祭祭其先祖造田者故有先嗇也○注歲
十至之也○正義曰知是周十二月者下云既蜡而收民息已收謂收斂則詩所謂十月納禾稼

又月令孟冬祈來年于天宗定知蜡周建亥之月三代皆然此經文據周故爲十二月皇氏以爲三代各以十二月爲蜡其義非也已具於月令疏云饗者祭其神也者解經合聚萬物而索饗之萬物非所饗但饗其萬物之神所以饗其神者萬物所以能功加於民者神使爲之故云祭之以報焉云造者配之也者賀瑒云謂造此蜡祭配此八神而祭○注先嗇至是也○正義曰若神農者若是不定之辭以神農比擬故云若司嗇后稷無所疑故不言若直云后稷是也經言主先嗇而祭司嗇者以先嗇爲主司嗇從祭種曰稼斂曰嗇不云稼而云嗇者取其成功收斂受嗇而祭也○祭百種以報嗇也者○此一經爲下饗農及郵表畷起文百種則農及郵表畷禽獸等所以祭之者報其助嗇之功使盡饗焉

饗農及郵表畷禽獸仁之至義之盡也

農田畯也郵表畷謂田畯所以督約百姓於井間之處也詩云爲下國畷郵禽獸服不氏所教擾猛獸也○郵本亦作尤有周反字或作郵畷丁劣反又丁衞反畯音俊督約因妙反擾而沼反馴也○

古之君子使之必報之迎貓爲其食田鼠也迎虎爲其食田豕也迎而祭之也

迎其神也○貓字又作貓音苗爲于僞反下同

祭坊與水庸事也

水庸溝也○坊音房後注同

疏 饗農至事也○正義曰此一經揔明祭百種之事農謂古之田畯有功於民郵表畷者是田畯於井間所舍之處郵若郵亭屋宇處所表田畔畷者謂井畔相連畷於此田畔相連畷之所造此郵舍田畯處焉禽獸者即下文云貓虎之屬言禽獸者貓虎之外但有助田除害者皆悉包之下特云貓虎舉其除害甚者○仁之至義之盡也者不忘恩而報之是仁有功必報之是義也蜡祭有仁義之至盡也○注詩云至獸也正義曰所引詩者齊魯韓詩也郵謂民之郵舍言成湯施布仁政爲下國諸侯任畷民之處所使不離散今毛詩作綴旒在商頌長發之篇云禽獸服不氏所教擾猛獸也者若非猛獸不能殺害於物以助天故也○注迎其神也○正義曰恐迎貓虎之身故云迎其神而祭之○祭坊與水庸事也者是營爲所須之事故云事也坊者所以畜水亦以鄣水庸者所以受水亦以泄水謂祭此坊與水庸之神○

曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作草木歸其澤

此蜡祝辭也若辭同則祭同處可知矣壑猶坑也昆蟲暑生寒死螟螽之屬爲害者也○壑火各反祝之六反又之又反坑苦衡反螟莫經反螽音終又作蝩

皮弁素服而祭素服以送終也葛帶榛杖喪殺也

疏 曰土至殺也○正義曰此以下皆蜡祭之祝辭土即坊也反歸也宅安也土歸其安則得不崩○水歸其壑者水即水庸壑坑坎也水歸其壑謂不汎溢昆蟲毋作者昆蟲螟螽之屬也得陰而死得陽而生故曰昆蟲毋作謂不爲災○草木歸其澤者草苕稗

木榛梗之屬也當各歸生藪澤之中不得生於良田害嘉穀也蜡祭乃是報功故亦因祈禱有此
辭也一云祝辭言此神由有此功故今得報非祈禱也○注此蜡至可知矣○正義曰蜡有八神
恐祭處各別故言則祭同處可知也陳辭有水土昆蟲草木者以其無知故特有辭也而先嗇之
屬有知故不假辭也據此祭草木有辭則草木當有神八蜡不數之者以草木徧地皆是不如坊
與水庸之屬各指一物故不數 蜡之祭仁之至義之盡也 送終喪殺所謂老物也素服衣裳皆素○榛杖側巾反以榛木爲杖也殺所界反徐所例
反注及下德之殺並同 黃衣黃冠而祭息田夫也 祭謂既蜡臘先祖五祀也於是勞農以休息之論語曰黃衣狐裘○臘力合反勞力報反 疏
蜡之至夫也○正義曰素服送終是仁恩也故云仁之至葛帶榛杖示陰氣喪殺斷割其理是義
也故云義之盡也○注送終至皆素○正義曰送終喪殺所謂老物者按周禮籥章云國祭蜡則
龡豳頌擊土鼓息老物以物老故素服物老將終故葛帶榛杖素服衣裳皆素者謂白素衣積素
裳經直云素服以送終不云皮弁者從上省文也○注祭謂至狐裘○正義曰上云蜡此云祭故
知既蜡臘先祖五祀對文蜡臘有別摠其俱名蜡也故月令孟冬祈來年于天宗大割祠于公社
及門閭臘先祖五祀鄭注云此周禮所謂蜡是也公於是勞農以休息之者即經文息田夫是也
勞農王制文○ 野夫黃冠黃冠草服也 言祭以息民服象其時物之色季秋而草木黃落○ 疏 野夫至服也○正義曰此解上息田夫用黃衣
黃冠之意田夫則野夫也野夫著黃冠黃冠是季秋之後草色之服故息田夫而服之也○ 大羅氏天子之掌鳥獸者也諸侯貢
屬焉草笠而至尊野服也 諸侯於蜡使使者戴草笠貢鳥獸也詩云彼都人士臺笠緇撮又曰其餉伊黍其笠伊糾皆言野人之服也○笠音立使
使上音史下及下使者皆色吏反撮七活反又七括反餉始尚反糾居黝反 羅氏致鹿與女而詔客告也以戒諸侯曰
好田好女者亡其國 詔使者使歸以此告其君所以戒之○好呼報反下好女可好皆同 天子樹瓜華不斂藏之
種也 華果蓏也又詔以天子樹瓜蓏而已戒諸侯以蓄藏蘊財利也○蓏力果反蓄丑六反又許六反蘊於粉反○ 疏 大羅至種也○正義曰此一節因上蜡祭廣釋歲終蜡時
之事天子掌鳥獸之官謂大羅也謂爲大羅者鄭云能以羅捕鳥獸者也周禮羅氏掌羅烏鳥蜡
則作羅襦鄭司農云襦細密之羅也解者云順秋冬殺物故羅氏用細密之羅網以捕禽鳥矣然
周禮不云掌獸此云獸者以其受貢獸故也○諸侯貢屬焉者大羅氏既以羅爲名能張羅得鳥
獸故四方諸侯有貢獻鳥獸於王者皆入屬大羅氏也○草笠而至者草笠以草爲笠也此諸侯

所使貢獻鳥獸之使者著草笠而至王庭也○尊野服也者草笠是野人之服今歲終功成是由野人而得故重其事而尊其服○羅氏致鹿與女而詔客告也者詔亦告也客謂貢鳥獸之使者羅氏先受貢畢使者臨去羅氏又以鹿及女子致與使者而宣天子之詔於使者令使者反還其國以告戒其君故云詔客告也○以戒諸侯曰好田好女者亡其國者此宣詔所告之言也令使者還其國以如此告汝君曰不得好田獵及女色使國亡也言鹿是田獵所得之物女是亡國之女而王所以獲者也故與之鹿女明以此爲戒也一云豈每國輒與女鹿邪正當羅氏以鹿與女示使者爾○天子樹瓜華不斂藏之種也者瓜今之瓜華果蓏也言天子唯樹瓜與果蓏所以唯樹植此瓜華者是供一時之食不是收斂久藏之種若其可久藏之物則不樹之不務畜藏與民爭利令使者歸告其君亦當如此不得蓄藏與民爭利○注詩云至伊糾○正義曰彼都人士臺笠緇撮是小雅都人士篇也毛詩箋云臺夫須都人以臺夫須爲笠緇布爲冠云又曰其餉伊黍其笠伊糾者此周頌良耜之篇也引此三詩者證笠是野人所著之服○注戒諸至利也○正義曰天子可畜聚斂藏之物既不種殖戒諸侯不可畜藏蘊積財利也○

八蜡以記四方四方方有祭也四方年不順成八蜡不通以謹民財也其方穀不熟則不通於蜡焉使民謹於用財蜡有八者先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也順成之方其蜡乃通以移民也移之言羨也詩頌豐年曰爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮此其羨之與○移以豉反注同羨才箭反又辭見反烝之承反畀必利反妣必履反與音餘○既蜡而收民息已故既蜡君子不與功○收謂收斂積聚也息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲臘必矣○既蜡而收絕句積聚並如字徐上音兹賜反下方樹反○

疏 八蜡至與功○正義曰此一節論天子蜡祭四方不同豐荒有異兼記臘祭宗廟息民之事各依文解之○八蜡以記四方者言蜡祭八神因以明記四方之國記其有豐稔有凶荒之異也○四方年不順成八蜡不通者謂四方之內年穀不得和順成熟則當方八蜡之神不得與諸方通祭所以然者以謹慎民財欲使不熟之方萬民謹慎財物也○順成之方其蜡乃通者因四方之內有順成之方其蜡之八神乃與諸方通祭所以然者以蜡祭豐饒皆醉飽酒食使民歆羨也皇民以此一節皆據諸侯之國而爲蜡祭以記其功當國不成則不爲蜡成則爲蜡義亦通也○注蜡有至八也○正義曰鄭數八神約上文也王肅分貓虎爲二無昆蟲鄭數昆蟲合貓虎者昆蟲不爲物害亦是其功貓虎俱是除田中之害不得分爲二不言與故合爲一也○注詩頌至百禮○正義曰所引詩者周頌豐年之篇烝進也畀與也言豐年多黍多稻故爲酒醴進與祖妣謂烝嘗於廟之祭也○注息民至必矣○正義曰上文雖云黃衣黃冠而祭不云臘之與蜡似爲一此文云既蜡而收民息已先蜡後息民是息

民為臘與蜡異也前黃衣黃冠在蜡祭之下故知是臘也是以云為臘必矣故月令臘在祈天宗之下但不知臘與蜡祭相去幾日唯隋禮及今禮皆蜡之後日經云既蜡不興功者謂不興農功若其土功則左氏傳云龍見而畢務戒事也火見而致用水昏正而栽日至而畢土功建亥之月起日至而畢也。恒豆之菹水草之和氣也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡茆菹麇臡饋食之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢其餘則有雜錯云也。菹爭居反醢音海麋音眉臡字又作䐑乃兮反字林作腝人兮反茆音卯又力首反麇九倫反蠃力戈反拍音博籩豆之薦。水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明之義也非食味之道也言禮以異為敬。褻即見反又作薦同或作鷹非。先王之薦可食也而不可耆也卷冕路車可陳也而不可好也武壯而不可樂也宗廟之威而不可安也宗廟之器可用也而不可便其利也所以交於神明者不可以同於所安樂之義也武萬舞也。耆市志反路本亦作輅音同樂皇音洛下同徐五孝反便婢面反徐比綃反酒醴之美玄酒明水之尚貴五味之本也黼黻文繡之美疏布之尚反女功之始也莞簟之安而蒲越稾鞂之尚明之也大羹不和貴其質也大圭不琢美其質也丹漆雕。幾之美素車之乘尊其樸也貴其質而已矣所以交於神明者不可同於所安褻之甚也如是而后宜尚質貴本其至如是乃得交於神明之宜也明水司烜以陰鑑所取於月之水也蒲越稾鞂藉神席也明之者神明之也琢當為篆字之誤也幾謂漆飾沂鄂也。莞音官徐音丸簟六點反越音活注同稾又作槀古老反鞂簡八反徐古八反和胡臥反琢依注為丈轉反雕多調反又作彫幾巨依反注同乘時證反樸普角反烜音毀鑑古暫反藉字夜反沂魚斤反鄂五各反。鼎俎奇而籩豆偶陰陽之義也牲陽也庶物陰也。奇居宜反黃目鬱氣之上尊也黃者中也

目者氣之淸明者也言酌於中而淸明於外也黃目黃彝也周所重於諸侯爲上也祭天掃地而祭焉於其質而已矣醓醢之美而煎鹽之尚貴天產也割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而后斷也疏恒豆至斷也○正義曰此一節揔明祭祀籩豆酒醴莞簟尊彝醓醢鸞刀之屬明其尚質所用之宜自恒豆之菹至之道也偏明諸侯祭祀之禮○恒豆之菹者謂朝事恒常所薦之豆所盛之菹是水草和氣之氣若昌本茆菹是也其所盛之醢陸地所産之物也○加豆陸産也者謂祭末酳尸之後其菹陸地產生之物而爲之若葵菹豚拍之屬是也○其醢水物也者加豆所盛之醢用水中之物若蠃醢魚醢是也○籩豆之薦水土之品也者其籩豆所薦之物或水或土所生品類也前文唯云豆此連言籩者籩是配豆之物所盛亦有水土所生也而周禮籩人云天子朝事之籩其寔有麷蕡白黑則土所生也鮑魚則水物也但籩之所盛陸產甚多也○不敢用常褻味而貴多品者言所薦之物不敢用常褻美味貴其多有品類言物多而味不美也○所以交於神明之義也非食味之道也者解所以物多不美之意所以交接神明之義取恭敬質素非如人事飲食美味之道也○注此謂至云也○正義曰知此謂諸侯者以其與周禮天子豆物不同故知是諸侯也按醢人加豆謂尸食訖酳尸所加之豆則此恒豆者謂朝事及饋食俱爲恒豆也諸侯菹悉用水物醢悉用陸產與天子不同故引天子朝事之豆以下不同之事以明之天子朝事之豆有昌本麋臡茆菹麇臡與此經同其菁菹鹿臡其菁菹非水物與此無異也天子饋食之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢與諸侯加豆不同其天子加豆有芹菹兎醢深蒲醓醢菭菹鴈醢筍菹魚醢芹菹與深蒲及菭菹等非陸產也鹿與醓醢非水物也與此經異也又天子饋食有蜃蚳醢蜃爲水物亦與此經不同故鄭總云其餘則有雜錯是天子與諸侯異也○先王至義也○此以下揔明祭祀之物不可同於尋常安樂之義○而不可嗜者祭祀薦羞質而無味不可歆嗜○而不可好也者衮冕路車尊嚴不可尋常乘服以爲榮好也○武壯而不可樂也者武是萬舞大武也以示壯勇之容不可常爲娛樂○宗廟之威而不可安也者言宗廟尊嚴肅敬不可寢處其中以自安也○而不可便其利也者宗廟之器供事神明之道不可迴便以爲私利也○所以交於神明者不可以同於所安樂之義也是揔結上文○酒醴至后宜○此明祭祀所用之物不尚繁華皆取尚質貴本玄酒明水之尚者玄酒謂水也明水謂取於月中水也陳列酒尊之時明水在五齊之上玄酒在三酒之上是玄酒明水之尚謂尊尚其古故設尊在前也○疏布之尚者冪人云疏布冪八尊禮器云犧尊疏布鼏是也○蒲越稾鞂之尚者凡常而居下莞上簟祭天則蒲越稾鞂之上也○明之也者釋所以祭天用蒲越稾鞂之意是神明矣此祭天不敢用褻美味故用質也○丹

漆雕幾之美素車之乘尊其樸也者雕謂刻鏤幾謂沂鄂言尋常車以丹漆雕飾之以爲沂鄂而
祭天以素車之乘者尊其樸素○貴其質而已矣者此一句包上酒醴以下諸事言祭祀之時不
重華飾唯質素而已故用玄水疏布㚖鞂之屬○所以交於神明者不可同於所安褻之甚也者
解所以諸事貴質者以其交接神明不可同於尋常身所安褻之甚極也者若其安褻之不甚者
亦得同之○如是而后宜者言尚質尚儉如是而后得交神明之義也○注尚質至鄂也○正義
曰尚質則大羹不和大圭不琢素車之乘是也貴本則玄酒明水之尚及疏布之尚是也云明水
司烜以陰鑑所取於月之水也者周禮秋官司烜氏文也云蒲越㚖鞂藉神席也者今禮及隋禮
㚖鞂爲祭天席蒲越爲配帝席俱藉神也云幾謂漆飾沂鄂也者幾與畿字相涉畿是畿限之所
故以幾爲沂鄂也○注牲陽也庶物陰也○正義曰按宗伯云以天產作陽德注云天產者動物
謂六牲之屬也動物故爲陽也庶物陰也者庶物雖出於牲體雜以植物相和非復牲之全體故
爲陰也然聘禮陳醯醢醯在碑東醢在碑西鄭云醯穀陽也醢肉陰也與此不同者醯是穀物所
爲其體清輕故爲陽也醢是肉物所爲肉有形質故爲陰也文各有所對故不同也○黃目至外
也○黃目黃彝也以黃金鏤其外以爲目因取名也因將貯鬱鬯酒故云鬱氣也祭祀時列之最
在諸尊之上故云上也故鄭注司尊彝云黃目以黃金爲目是也○黃者中也目者氣之清明者
也解用黃目之義也黃是中方色目是氣之清明者也○言酌於中而清明於外也者又解必用
中及清明義也言酒清明在尊中而可斟酌示人君慮於祭事必斟酌盡於中也目在尊外而有
清明示人君行祭必外盡清明絜淨也○注黃目至上也○正義曰按明堂位云夏后氏有雞彝
殷以斝周以黃目是周所造也天子則黃彝之上有雞彝鳥彝備前代之器諸侯但有黃彝故
云於諸侯爲上也○祭天至斷也○此所論亦尚質及貴天產及聲和之義○貴天產也者餘物
皆人功和合爲之鹽則天產自然故云貴天產也言煎者煎此自然之鹽鍊治之也言煎鹽之尚
者皇氏云設之於醯醢之上故云尚熊氏云煎鹽祭天所用故云尚義俱通也○貴其義也者言
割刀之用必用鸞刀貴其聲和之義○聲和而后斷也者必用鸞刀取其鸞鈴之聲宮商調和而
後斷割其肉也○冠義始冠之緇布之冠也始冠三加先加緇布冠也○醯呼兮反本又作醯同斷丁亂反冠義古亂反下文注始冠冠而敝之
而冠冠於阼冠而字之冠禮士禮冠皆同大古冠布齊則緇之其緌也孔子曰吾未之聞也太古無飾非時
人緌也雜記曰大白緇布之冠不緌大白即太古白布冠今喪冠也齊則緇之者鬼神尚幽闇也唐虞以上曰太古也○齊側皆反緌耳佳反上時掌反後以上皆同○冠而敝之
可也此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用也以白布冠質以爲喪冠也○敝本亦作弊婢世反徐又房列反弃也復扶又反○適子冠於阼以著代

也東序少北近主位也。適丁歷反近附近之近醮於客位加有成也每加而有成人之道也成人則益尊醮於客位尊之也。醮子妙反三加
彌尊喻其志也始加緇布冠次皮弁次爵弁冠益尊則志益大也。冠而字之敬其名也重以未成人之時呼之。委貌
周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也常所服以行道之冠也或謂委貌為玄冠也。毋追上音牟下多雷反。周
弁殷冔夏收齊所服而祭也。冔況甫反字林作冔火于反三王共皮弁素積所不易於先代無大夫冠禮而
有其昏禮古者五十而后爵何大夫冠禮之有言年五十乃爵為大夫也其有昏禮或改取也諸侯之
有冠禮夏之末造也言夏初以上諸侯雖有幼而即位者猶以士禮冠之亦五十乃爵命也至其衰末未成人者多見篡弒乃更即位則爵命之以正君臣而
有諸侯之冠禮。篡初患反弒音試天子之元子士也天下無生而貴者也儲君副主猶云士也明人有賢行著德乃得貴
也。行下孟反下德行同繼世以立諸侯象賢也賢者子孫恒能法其先父德行以官爵人德之殺也言德益厚官益
尊也死而謚。今也古者生無爵死無謚古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也周制爵及命士雖及之猶不謚耳今記時死則
謚之非禮也。禮之所尊尊其義也言禮所以尊尊其有義也失其義陳其數祝史之事也故其
數可陳也其義難知也知其義而敬守之天子之所以治天下也言政之要盡於
禮之義。疏冠義至下也。正義曰此一節揔明尊卑加冠因明官爵及禮義之意各依文解之。冠義者一節揔論初冠之義以儀禮有士冠禮正篇此說其義故云冠義如下篇有燕
義昏義與此同皇氏云冠義祇明用緇布重古之義其說非也。始冠緇布之冠也者謂人之加
冠必三加初始所加之冠緇布之冠也大古冠布齊則緇之者此釋有緇布冠之由大古之時其
冠唯用白布常所冠也若其齊戒則染之為緇今始冠重古先冠之也。其緌也孔子曰吾未之
聞也者以緇布之冠古禮不合有緌而後世加緌故記者云其今世加緌非禮故引孔子之言云
我未之聞也言未聞緇布冠有緌之事。冠而敝之可也者言緇布之冠初加暫用冠之罷冠則
敝棄之可也以其古之齊冠後世不復用也。注始冠至冠也。正義曰鄭云此者解經始冠之

義始冠者謂三加之時以緇布冠爲始故云先加緇布冠先加即始也○注大古至古也正義曰大古無飾緇布冠無緌也云雜記曰大白緇布之冠不緌者孔子云吾未之聞是非駮時人加緌也引雜記文者證緇布冠無緌而玉藻云緇布冠繢緌者皇氏云此經所論謂大夫士故緇布冠無緌諸侯則位尊盡飾故有緌也云大白即大古白布冠今喪冠也禮運云後世有絲麻雖絲麻同出尚質故用白布也云齊則緇之者鬼神尚幽闇也者謂祭前齊時著緇布冠正祭則著祭服有虞氏皇而祭是也云唐虞以上曰大古也者以下云三王共皮弁素積三王之前云大古故云唐虞以上曰大古與易之大古别也○注三代改制齊冠不復用也○正義曰唐虞既用之爲齊冠三代改唐虞之制齊冠不復用之以委貌章甫牟追三代去緇布冠其唐虞白布冠三代用之爲喪冠緇布冠既棄而不用所以詩彼都人士臺笠緇撮注云緇撮緇布冠者彼謂儉且質故著古冠耳○注東序至位也○正義曰按士冠禮冠者在主人之少北是近主位也其庶子則冠於房戶外南面○注醮於至之也○正義曰客位謂戶牖之間南面此謂適子也若夏殷醮用酒冠一加則一醮於客位周則用醴三加畢乃一醴於客位其庶子則皆醮於房戶外○三加彌尊喻其志也○言三加者初加緇布冠次加皮弁是益尊至三加爵弁是彌尊所以尊者曉喻其冠者之志意令其志意益大初加緇布冠欲其尚質重古次加皮弁欲其行三王之德後加爵弁欲其行敬事神明是志益大也○注始加緇布冠次皮弁次爵弁○正義曰此皆約士冠禮文按士冠禮三加者謂冠時三徧加冠也至冠日賓至而主人設冠身之席于阼階上近主人之北又設筓纚櫛具于席南冠身立于東房賓揖冠身出就位佐冠爲冠身梳頭著纚畢賓洗手爲正髻正髻畢往西階至第一等受取緇布冠還至冠席前跪爲冠身著冠畢冠身起入東房著玄端玄裳士子皆隨其父朝夕之服朝用玄衣素裳夕用上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳前黃後玄若大夫以上至天子當同上士玄裳也畢又揖冠身出就位就位畢賓又下西階至第三等受皮弁冠還爲冠身著冠然後又著爵弁其儀皆如緇布冠也○注重以至呼之○正義曰賀氏云重難也難未成人之時呼其名故以字代之按冠禮冠身既冠見母畢立于西階東南面賓東面字之曰伯某甫是也○委貌至素積○此下三代恒所服行道之冠然三代乃俱用緇布而其形自殊周爲委貌之形殷則爲章甫之形夏則爲毋追之形故云委貌周道也鄭注士冠禮委安也言所以安正容貌章明也殷質言所以表明丈夫毋發聲追猶推也夏后氏質以其形名之○周弁殷冔夏收者鄭注冠禮記云弁名出於槃槃大也言所以自光大冔名出於幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髪也其制之異亦未聞○三王共皮弁素積者以其質素故三王同服無所改易也○注常所至冠也○正義曰行道謂養老燕飲燕居之服若視朝行道則皮弁也此云委貌而儀禮記稱玄冠故云或謂委貌爲玄冠○注齊所服而祭也○正義言齊及祭時所服也若三命以下齊祭同冠四命以上齊祭則異冠委貌一條論三加始加之冠周弁一條

論第三所加之冠皮弁一條論第二所加之冠在後言皮弁者以其三王共同故在後言之○無大至之有○前所明悉士禮故無大夫冠禮也所以然者二十而冠五十爵爲大夫故無大夫冠禮也然四十強而仕亦應無士冠禮而云士有冠禮者士是有識之目故立禮悉用士爲正所以五等並依士禮冠子也若試爲大夫者亦用士禮故鄭注冠禮記云周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮○而有其昬禮者言有大夫昬禮也然禮三十而昬五十乃爲大夫亦應無大夫昬禮而云有者是改取也○古者五十而后爵何大夫冠禮之有者記者覆解無大夫冠禮所由也○注言夏至冠禮○正義曰諸侯雖有幼而即位者猶以士禮冠之知用士禮者以儀禮冠禮是士之正禮於冠禮之末云公侯之有冠禮夏之末造也者明夏初以前諸侯未有冠禮與士冠同其夏末以來諸侯有冠禮與士禮異故大戴禮有公冠篇加玄冕爲四加也皇氏云諸侯亦三加與大戴禮違其義非也此經直明諸侯不云天子又下云天子之元子猶與士同則天子與士異也然則天子冠禮其來已久但無文以言之玉藻云玄冠朱組纓天子之冠也鄭注云始冠之冠也是天子别有冠禮○注儲君至貴也○正義曰此文繫冠禮之下皇氏云天子元子唯冠同於士其餘則與士不同也故喪服諸侯之兄弟得行大夫之禮也○繼世以立諸侯象賢也者○此釋夏末以來有諸侯冠禮之意也○以官爵人德之殺也者○此明所以無大夫冠義也言官爵之授隨德隆殺也大夫以上雖以德授爵猶無冠禮兼明士又德薄而無爵也○死而至無謚○此一經明士禮此是士冠禮記之文也以士爲主故此論士死而加謚是爲記之時加謚故云今也○古者生無爵死無謚者古謂殷以前士生時無爵謂爵不及也死時無謚謂不制謚也○注周制至謚耳○正義曰按典命云小國之君其卿三命其大夫再命其士一命士既有命命即爵也故知爵及命士猶不謚者檀弓云士之有誄自此始也既從縣賁父卜國爲始明以前無誄也無誄即無謚也○禮之至下也○此經所論因上論冠義下論昬義故記人因上起下於中說重禮之義也禮之所尊尊其義也者言禮之所以可尊重者尊其有義理也○失其義陳其數祝史之事也者若不解禮之義理是失其義惟知布列籩豆是陳其數其事輕故云祝史之事也○故其數可陳其義難知也者謂籩豆事物之數可布陳以其淺易故也其禮之義理難以委知以其深遠故也○知其義而敬守之天子所以治天下也者言聖人能知其義理而恭敬守之是天子所以治天下也

○天地合而后萬物興焉自禮之義夫昬禮萬世之始也取於異姓所以附遠厚别也同姓或則多相褻也○取音娶本又作娶遠皇于萬反别兵列反下及注皆同幣必誠辭無不腆誠信也腆猶善也○腆大典反告之以直信直猶正也此二者所以教婦正直信也信事人也信婦德也事猶立也○信事側吏反又如字注同

壹與之齊終身不改故夫死不嫁齊謂共牢而食同尊卑也齊或爲醮男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也先謂倡道也○迎魚敬反先悉見反下及注同倡昌亮反道音導○執摯以相見敬章別也言不敢相褻也摯所奠鴈也○贄音至本亦作摯○男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安言人倫有別則氣性醇也無別無義禽獸之道也言聚麀之亂類也○麀音憂○壻親御授綏親之也親之也者親之也言已親之所以使之親已敬而親之先王之所以得天下也先王若太王文王○出乎大門而先男帥女女從男夫婦之義由此始也先者車居前也○出乎大門而先如字絕句又悉遍反○婦人從人者也幼從父兄嫁從夫夫死從子從謂順其教令夫也者夫也夫也者以知帥人者也夫之言丈夫也夫或爲傅○知音智玄冕齊戒鬼神陰陽也將以爲社稷主爲先祖後而可以不致敬乎玄冕祭服也陰陽謂夫婦也共牢而食同尊卑也故婦人無爵從夫之爵坐以夫之齒爵謂夫命爲大夫則妻爲命婦器用陶匏尚禮然也此謂大古之禮器也三王作牢用陶匏言大古無共牢之禮三王之世作之而用太古之器重夫婦之始也厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘私之也私之猶言恩也○盥音管饋其位反一本無婦盥饋三字餕音俊○舅姑降自西階婦降自阼階授之室也明當爲家事之主也昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也幽深也欲使婦深思其義不以陽散之也昏禮不賀人之序也序猶代也

疏 天地至序也○正義曰此一節論聖人重昏禮之事各依文解之○天地合而后萬物興焉者言天氣下降地氣上騰天地合配則萬物生焉若夫婦合配則子肖生焉此與下昏禮爲目故鄭云目禮之義也皇氏云禮之所尊尊其義也以下結上爵德之事其義非也○

所以附遠厚別也者取異姓者所以依附相疏遠之道厚重分別之義不欲相褻故不取同姓也○幣必至德也幣必誠者誠謂誠信幣帛必須誠信使可裁制勿令虛濫○辭無不腆者腆善也謂之傳辭無自謙退云幣不善不詐飾也告之以直信者所以幣必信辭必直欲告戒婦人以正直誠信也○信事人也者事立也言婦人立身之道非信不立信婦德也者言貞信是婦人之德辭無不腆反帛必可制鄭注云賓不稱幣不善此二者正也信也下唯云信事人信婦德不云正

○注此二至信也○正義曰二者謂辭也幣也辭不虛飾是正也幣不濫惡是信也故昬禮記云者正是信之小別信則兼之○執摯以相見敬章別也者摯鴈也章明也壻親迎入門而先奠鴈然後乃與婦相見是先行敬以明夫婦禮有分別不妄交親○壻親至之也○按昬禮婦降自西階壻親御婦車授綏是壻親御授綏也○親之也者謂壻御婦車授綏欲親愛於婦也故云親之也○言壻所以親其婦者欲令婦之親已也故云親之也者親之也○玄冕至敬乎玄冕齊戒廣陳敬事也玄冕謂助祭服也五冕通玄故合爲玄冕也今用助祭之服以親迎也齊戒者齊戒自整勑也○鬼神陰陽也者陰陽謂夫婦也著祭服而齊戒親迎是敬此夫婦之道如事鬼神故云鬼神陰陽也將以爲社稷主爲先祖後而可以不致敬乎者釋所爲者重故宜用敬所以冕而親迎也妻爲內主故有國者是爲社稷內主也始此嗣廣後世故云先祖後也明如此之重可以不致敬乎言宜敬也○注玄冕祭服也○正義曰按昬禮士昬用上服以爵弁爵弁是士服之上者則天子以下皆用上服以五冕色俱玄故摠稱玄冕也器用陶匏尚禮然也者謂共牢之時俎以外其器但用陶匏而已此乃貴尚古之禮自然也陶是無飾之物匏非人功所爲皆是天質而自然也○厥明至序也○厥其也其明謂共牢之明日也舅姑卒食謂明日婦見舅姑訖婦乃盥饋特豚舅姑食特豚之禮竟也食餘曰餕婦餕餘謂舅姑食竟以餘食與之也而禮本亦有云厥明婦盥饋者也○私之也者解婦餕餘義也私猶恩也所以食竟以餘食賜婦者此示舅姑相恩私之義也○舅姑降自西階婦降自阼階授之室也者謂適婦也婦見餕餘之禮畢舅姑從賓階而下婦從主階而降是示授室與婦之義也按昬禮旣昬之後夙興贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席婦執笲棗栗奠于舅席又執腶脩奠于姑席訖贊者醴婦席于戶牖間贊者酌醴以醴婦薦脯醢婦受醴畢取脯醢降出授人于門外舅姑入于室共席于奧婦盥饋特豚無魚腊無稷卒食一酳席于北墉下婦徹設於席前婦即席餕姑之餘卒食姑酳之此士禮也其大夫以上牲牢則異也○昬禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也昬禮所以不用樂者幽深也姑使其婦深思陰靜之義以脩婦道樂陽氣也者陽是動散若其用樂則令婦人志意動散故不用樂也

○有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也尚謂先薦之爓或爲腊○腊直輒反○殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後

出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也滌蕩猶搖動也○滌音狄徐又同弔反三如字徐息暫反周人尚
臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲
致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌灌謂以圭瓚酌鬯始
獻神也已乃迎牲於庭殺之天子諸侯之禮也奠謂薦孰時也特牲饋食所云祝酌奠于鉶南是也蕭薌蒿也染以脂合黍稷燒之詩云取蕭祭脂羶當爲馨聲之誤也奠或爲薦○灌用鬯臭絕
句庾以鬯字絕句鬱字又作鬱同合鬯絕句焫蕭如悅反下音簫合如字徐音閤羶依注同馨許經反薌音香瓚在旦反鉶音刑蒿呼毛反染如琰反羶當失然反凡祭慎諸
此魂氣歸于天形魄歸于地故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人
先求諸陰此其所以先後異也詔祝於室坐尸於堂謂朝事時也朝事延尸于戶西南面布主席東面取牲膟膋燎于爐炭先肝于鬱鬯而燔
之入以詔神於室又出以墮于主。主人親制其肝所謂制祭也時尸薦以籩豆至薦孰乃更延主于室之奧尸來升席自北方坐于主北焉○祝之六反下及注並同又之又反膟音律膋力彫反
燎力炒反又力弔反下文同爐音盧墮許恚反或許垂反奧烏報反用牲於庭謂殺之時升首於室制祭之後升牲首於北墉下尊首尚氣也○墉音容
直祭祝于主謂薦孰時也如特牲少牢饋食之爲也直正也祭以孰爲正則血腥之屬盡敬心耳索祭祝于祊索求神也廟門曰祊謂之祊者以於繹祭
名也不知神之所在於彼乎於此乎室與堂與○室與堂與並音餘下遠者與同本作室與堂也與則如字讀或諸遠人
乎祭于祊尚曰求諸遠者與尚庶幾也○遠人徐于萬反○祊之爲言倞也倞猶索也倞或爲諒○倞音諒肵
之爲言敬也爲尸有肵俎此訓也肵音祈爲尸于僞反。富也者福也人君嘏辭有富此訓之也或曰福也者備也○嘏古雅反首也者
直也訓所以升首祭也直或爲犆也○犆徒得反○相饗之也相謂詔侑也詔侑尸者欲使饗此饌也特牲饋食禮曰主人拜妥尸尸荅拜執奠祝饗○相息亮反注及
下之相并注同侑音又妥他果反○嘏長也大也主人受祭福曰嘏此訓也○長直良反徐知兩反○尸陳也尸或詁爲主此尸神象當從主訓之言陳非也

〇詁音古毛血告幽全之物也幽謂血也告幽全之物者貴純之道也純謂中外皆善血祭盛氣也祭肺肝心貴氣主也氣主氣之所舍也周祭肺殷祭肝夏祭心祭黍稷加肺祭齊加明水報陰也祭黍稷加肺謂綏祭也明水司烜所取於月之水也齊五齊也五齊加明水則三酒加玄酒也〇齊才細反注及下涚齊并注同綏許恚反取膟膋燔燎升首報陽也膟膋腸間脂也與蕭合燒之亦有黍稷也明水涚齊貴新也涚猶清也五齊濁泲之使清謂之涚齊及取明水皆貴新也周禮㡛氏以涚水漚絲涚齊或爲汎齊〇涚齊姑銳反字又作涚泲子禮反下同㡛莫剛反漚烏豆反汎本又作泛同凡涚新之也新之者敬也其謂之明水也由主人之絜著此水也著猶成也齊主人齊絜此水乃成可得也〇齊側皆反篇末文注同〇君再拜稽首肉袒親割敬之至也敬之至也服也拜服也稽首服之甚也肉袒服之盡也割解牲體祭稱孝孫孝子以其義稱也謂事祖禰稱曾孫某謂國家也謂諸侯事五廟也於曾祖以上稱曾孫而已祭祀之相主人自致其敬盡其嘉而無與讓也相謂詔侑尸也嘉善也腥肆爓腍祭豈知神之所饗也主人自盡其敬而已矣治肉曰肆腍孰也爓或爲膶〇肆勑歷反注同腍而審反膶直輒反舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而后坐也尸神象也祝將命也妥安坐也尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜妥尸使之坐尸即至尊之坐或時不自安則以拜妥之也天子奠斝諸侯奠角古謂夏時也〇斝古雅反坐才臥反縮酌用茅明酌也謂泲醴齊以明酌也周禮曰醴齊縮酌五齊醴尤濁和之以明酌泲之以茅縮去滓也明酌者事酒之上也名曰明者事酒今之醳酒皆新成也春秋傳曰爾貢包茅不入王祭不共泲以酌酒酌猶斟也酒已泲則斟之以實尊彝昏禮曰酌玄酒三注于尊凡行酒亦爲酌也〇縮所六反注同齊才細反下皆同去起呂反醳音亦共音恭斟章金反彝音夷注之樹反醆酒涚于清謂泲醆酒以清酒也醆酒盎齊盎齊差清和之以清酒泲之而已泲盎齊必和以清酒者皆久味相得〇醆側産反盎烏浪反差初賣反又初佳反汁獻涚于醆

酒 謂泲秬鬯以醆酒也獻讀當爲莎齊語聲之誤也秬鬯者中有煮鬱和以盎齊摩莎泲之出其香汁因謂之汁莎不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊也○汁之十反獻依注爲莎素何反下注同

猶明清與醆酒于舊澤之酒也 猶若也澤讀爲醳舊醳之酒謂昔酒也泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁獻以醆酒天子諸侯之禮也天子諸侯禮廢時人或聞此而不審知云若今明酌清酒與醆酒以舊醳之酒泲之矣就其所知以曉之也泲清酒以舊醳之酒者爲其味厚腊毒也○澤依注讀爲醳音亦徐詩石反爲其于僞反腊毒上音昔隱義云腊久也久酒有毒

祭有祈焉 祈猶求也謂祈福祥求永貞也 **有報焉** 報謂若穫禾報社 **有由辟焉** 由用也辟讀爲弭謂弭災兵遠罪疾也○辟依注作弭亡婢反遠于萬反

齊之玄也以陰幽思也故君子三日齊必見其所祭者 齊三日者思其居處思其笑語思其志意思其所樂則見之也

【疏】有虞至祭者○正義曰此一節總論祭祀之事各依文解之○有虞氏之祭也尚用氣者尚謂貴尚其祭祀之時先薦用氣物也○血腥爓祭用氣也者此解用氣之意血謂祭物以血詔神於室腥謂朝踐薦腥肉於堂爓謂沈肉於湯次腥亦薦於堂祭義云爓祭祭腥而退是也今於堂以血腥爓三者而祭是用氣也以其並未孰故云用氣也○注尚謂先薦之○正義云言先薦者對合亨饋孰爲先也此虞氏尚氣殷人尚聲周人尚臭皆謂四時常祭也若其大祭祫周人仍先用樂也故大司樂云若樂九變則人鬼可得而禮矣鄭云先奏六樂以致其神而後祼焉推此言之虞氏大祭亦先作樂也故鄭注大司樂引虞書云戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格簫韶九成鳳凰來儀此宗廟九奏之郊此虞氏大祭與周同樂九奏夏殷大祭雖無文或當與周同熊氏以爲殷人先求諸陽謂合樂在灌前周人先求諸陰謂合樂在灌後與降神之樂別熊氏又云凡大祭並有三始祭天以樂爲致神始以煙爲歆神始以血爲陳饌始祭地以樂爲致神始以腥爲歆神始以血爲陳饌始祭宗廟亦以樂爲致神始以灌爲歆神始以腥爲陳饌始義或然也按禮宗廟之祭先薦血後薦腥熊云宗廟腥爲陳饌始於義未安也熊氏又云社稷以下之祭皆有三始於義非也○殷人至間也○殷人尚聲者帝王革異殷不尚氣而尚聲謂先奏樂也不言夏或從虞也○臭味未成滌蕩其聲者臭味未成謂未殺牲也滌蕩猶摇動也殷尚聲故未殺牲而先摇動樂聲以求神也樂三闋然後出迎牲者闋止也奏樂三徧止乃迎牲入殺之○聲音之號所以詔告於天地之間也者解以先奏樂之義言天地之間虛豁亦陽也言鬼神在天地之間聲是陽故用樂之音聲號呼告於天地之間庶神明聞之而來是先求陽之義也○周人至羶薌○周人尚臭者周禮變於殷故先求陰尚臭也○灌用鬯臭者臭謂鬯氣也未殺牲先酌鬯酒灌地以求神是尚臭也○鬱合鬯者鬱鬱金草也鬯謂鬯酒煮鬱金草和之其氣芬芳調鬯也又以擣鬱汁和合鬯酒使香氣滋

甚故云鬱合鬯也鄭注鬱人云鬱鬱金香草宜以和鬯盧云言取草芬芳香者與秬黍鬱合釀之成必爲鬯也馬氏說鬱草名如鬱金香草合爲鬯也庾氏讀句則云臭鬱合鬯○臭陰達於淵泉者用鬱鬯灌地是用臭氣求陰達於淵泉也○灌以圭璋用玉氣也者王肅云以圭璋爲瓚之柄也瓚所以𣪠鬯也玉氣絜潤灌用玉瓚亦求神之宜也玉氣亦是尚臭也周言用玉則殷不用圭瓚○既灌然後迎牲者先求神後迎牲也○致陰氣也者解所以先灌是先求陰也先致氣於陰故云致陰氣也蕭合黍稷者周人後求陽也取蕭草及牲脂膋合黍稷燒之也此謂饋食時也○臭陽達於牆屋者謂以蕭合黍稷之臭氣求陽達於牆屋也○故既奠然後焫蕭合羶薌者明上焫蕭之時節也既奠謂薦熟時也堂上事尸竟延尸戶內更從此始也於薦熟時祝先酌酒奠於鉶羹之南訖尸未入於是又取香蒿染以腸間脂合黍稷燒之於宮中此又求諸陽之義也馨香謂黍稷○注天子至燒之○正義曰知此經所云天子諸侯禮也以儀禮少牢特牲是大夫士之禮無臭鬱灌鬯之事故也云奠謂薦熟時也特牲饋食禮所云祝酌奠于鉶南是也者尸未入之前當饋孰之始饋孰有黍稷此云蕭合黍稷既奠然後焫蕭故知當饋孰之時也云染以脂合黍稷燒之者此云蕭合黍稷是蕭與黍稷合詩云取蕭祭脂是蕭與脂合也故知有蕭及脂黍稷合馨香也○詔祝至於室○詔祝於室謂朝事時也詔告也祝呪也天子諸侯朝事之時坐尸於堂戶西南面坐主在西方東面尸主之前則薦用籩豆也祝乃取牲膟膋燎於爐炭入告神於室又出墮於主當此時王乃親洗肝於鬱鬯而燔之以制於主前令云詔祝於室是燎於爐炭入告於室也○坐尸於堂者既灌鬯之後尸出堂坐戶西而南面也○注謂朝至北焉○正義曰謂朝事時者以下云用牲於庭升首於室此云詔祝於室當殺牲之初故知當朝事時也云朝事延尸于戶西南面布主席東面取牲膟膋燎於爐炭洗肝于鬱鬯而燔之者此等並於堂上而燔燎之故始云入以詔神明以前在堂也云入以詔神於室又出以墮於主前者墮謂墮祭也謂分減肝膋以祭主前也云主人親制其肝所謂制祭也者制割也謂割其肝而不相離按禮器云君親制祭夫人薦盎此云詔祝於堂下云用牲於庭故知制祭當此節也云時尸薦以籩豆者即是朝事籩豆也云至薦熟乃更延主于室之奧者約少牢特牲饋食在奧室也云尸來升席自北方坐于主北焉者以在奧東面以南爲尊主尊故在南主既居南故尸來升席自北方也尸主各席故朝事延尸於戶外尸南面主席于東面是也鄭之此注雖參禮記及少牢特牲而言之亦約漢時祭宗廟之禮言也故其事委曲也○注制祭至氣也○正義曰知在制祭後者熊氏云見下文升首在燔燎下故知在制祭後也又知在北牖下者見下云升首以報陽明是當尸北牖可知此升首非說有虞氏祭以首者故羊人云祭祀割羊牲登其首則三牲之首皆升也○直祭祝于主○直正也祭以薦熟爲正言薦熟正祭之時祝官以祝辭告于主若儀禮少牢敢用柔毛剛鬣用薦歲事于皇祖伯某是也○注謂薦至心耳○正義曰知薦熟時者以上文云詔祝於室次云用牲於庭

升首於室下云索祭祝于祊以文次之知此當薦熟之節也○索祭祝于祊○索求也廣博求神
非但在廟又爲求祭祝官行祭在於祊也祊謂廟門祭于廟門凡祊有二種一是正祭之時旣設
祭於廟又求神於廟門之內詩楚茨云祝祭于祊注云祊門內平生待賓客之處與祭同日也二
是明日繹祭之時設饌於廟門外西室亦謂之祊即上文云祊之于東方注云祊之禮宜于廟門
外之西室是也今此索祭于祊當是正祭日之祊矣知者禮器云爲祊乎外以其稱外故注云祊
祭明日之繹祭鄭又注上祊之于東方云祊之禮宜於廟門外之西室此經直云祊不云外又注
直云廟門曰祊亦不云外是據正祭日祊也故下云肵之爲言敬也相饗之也假大也血毛告幽
全之物是皆據正祭之日明此祊亦正祭日○注廟門至名也○正義曰廟門曰祊爾雅釋宮文
云謂之祊者以於繹祭名也者此旣正祭日於廟門內求神應揔稱云廟而謂之祊者以祊是廟
門明日繹祭稱祊雖今日之正祭假以明日繹祭祊名同稱之曰祊也○不知神之所在於彼乎
於此乎者○此解正祭在廟之時或設饌在室或設饌在堂不知神之所在之處爲於彼室乎爲
於此堂乎故兩處設饌也○或設至者與○此解索祭爲祊之時或諸遠人乎者諸是語辭其神
靈或遠離於人不在廟乎○祭于祊尚曰求諸遠者與者尚是庶幾也言正祭之時祭於廟門祊
者庶幾求於遠處者與言於遠處求神也○祊之至陳也○此皆訓祭祀所爲之事○注爲尸有
肵俎○正義曰按特牲少牢設饌之後尸祭饌訖祝取牢心舌載于肵俎設于饌北尸每食牲體
反置于肵俎是主人敬尸之俎也○注人君至備也○正義曰少牢云皇尸命工祝承致多福無
疆于女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之此是大夫嘏辭也人君則福慶之辭
更多故詩楚茨云永錫爾極時萬時億卜爾百福如幾如式是也○注訓所至稙也○正義曰經
云首者直也直正也言首爲一體之正○相饗之也相謂詔侑所以立祝詔侑尸者欲尸歆饗此
饌○注特牲至祝饗○正義曰引特牲者證饗尸時節延尸初入主人拜妥尸尸苔拜訖執此鉶
南之奠祝則設辭以饗之欲尸饗此奠也尸遂祭與啐之嘏長也大也○尸報主人欲使長久廣
大也○注尸或至非也○正義曰此經尸爲陳諸本尸爲主尸是神象當從主主是人所主事陳
是器物陳列今訓之爲陳故云非也○毛血至道也○此謂祝初薦血毛於室時也血是告幽之
物毛是告全之物告幽者言牲體肉裏美善告全者牲體外色完具所以備此告幽全之物者貴
其牲之純善之道也故鄭云純謂中外皆善言中善則血好外善則毛好也○血祭至主也此是
堂上制祭後又薦血腥時也○祭肺肝心貴氣主也此三者並爲氣之宅故祭時先用之是貴於
氣之主故也血是氣之所舍故云盛器也三者非即氣故云氣之主也○祭黍至水也○祭黍稷
加肺者謂尸旣坐綏祭之時祭黍稷加之以肺言兼肺而祭故云加肺也○祭齊加明水者謂於
正祭之時陳列五齊之尊上又加明水之尊故云祭齊加明水也○報陰也者解加肺加明水之
意肺是五藏在內水又屬北方皆是陰類又親形魄歸地是陰以陰物祭之故云報陰也○取膟

膋燔燎升首者此謂朝踐時祝取膟膋燎于爐炭入以告神於室出以綏於主前又升首於室至
薦孰之時祝更取膟膋及蕭以黍稷合燒之是臭陽達於牆屋也○報陽也者言膟膋黍稷並是
陽氣之物首又是牲體亦是陽親之魂氣在天爲陽今以陽物祭之故云報陽也○明水涗齊貴
新也者明水謂以陰鑑取月中之水也涗猶清也謂泲五齊使清故云涗齊所以設明水及涗齊
者貴其新潔之義也○凡涗新之也者釋涗齊之意言所以涗此齊者以敬於鬼神故新潔之也
○其謂之明水也由主人之絜著此水也者此釋明水之意所以謂之清明之水者著成也由主
人清潔成就此水乃成可得而用也○注祭黍至酒也○正義曰祭黍稷加肺謂綏祭者按特牲
禮云祝命綏祭尸左執觶右取菹抨于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之是尸綏祭之
時有黍稷肺也少牢亦然皇氏以爲尸綏祭之時無黍稷至主人綏祭之時乃有黍稷解此祭爲
主人綏祭也違背儀禮正文其義非也云五齊加明水則三酒加玄酒也者崔氏云五齊尊上加
明水之尊五齊重明水亦重故加明水三酒輕玄酒亦輕故云三酒加玄酒也此云玄酒對明水
直謂水也若總而言之明水亦名玄酒故禮運云玄酒在室及司烜注云明水以爲玄酒是也此
經祭齊加明水之文謂總據祭時而用五齊非謂綏祭之時也故鄭云祭黍稷加肺謂綏祭不云
祭齊也按儀禮綏祭之後亦祭酒必知此祭齊非綏祭者以鄭云三酒加玄酒三酒本非綏祭之
用故也○注與蕭至稷也○正義曰凡祭血腥之時已有膟膋燔燎故前文詔祝於室鄭注云取牲
膟膋燎于爐炭洗肝于鬱鬯而燔之是也至薦熟之時又取膟膋而燔之故上經云蕭合黍稷故
既奠然後焫蕭合馨香故鄭此注云與蕭合燒之謂饋熟時也云亦有黍稷也者非但有蕭與膟
膋兼有黍稷故云亦也○敬之至盡也○敬之至也服也者言君所以再拜稽首肉袒者是恭敬
之至極恭敬之至極乃是服順於親也此揔結上再拜稽首肉袒之文下又各釋拜稽首肉袒之
事○拜服也者釋再拜之文拜者是服順於親也○稽首服之甚也者釋稽首之文拜既是服而
稽首頭至於地是服之甚極也肉袒服之盡也者釋肉袒之文言心雖內服外貌不盡今肉袒去
飾是服之竭盡也○祭稱至家也熊氏云祭稱孝孫對祖爲言稱孝子對禰爲言○以其義稱也
者義宜也事祖禰宜行孝道是以義而稱孝也○稱曾孫某謂國家也者國謂諸侯家謂卿大夫
既有國家之尊不但祭祖禰而已更祭曾祖以上但自曾祖以上唯稱曾孫而已言已是曾重之
孫○注謂諸至而已○正義曰熊氏云經既稱國家則兼諸侯及大夫今注直云諸侯者注文略
也大夫三廟亦事曾祖而得稱曾孫也其諸侯大夫事祖禰之時亦稱孝子孝孫事曾祖以上雖
是內事則同於外稱故下曲禮云諸侯內事曰孝子某侯某外事曰曾孫某侯某是也此記不云
某侯者略也上士二廟祖禰各一廟中下士一廟祖禰共廟前經注云謂祖禰據上士也○祭祀
至讓也○解爲相之法也相謂詔侑也嘉善也庾氏云賓主之禮相告以揖讓之儀祭祀之禮則
是主人自致其敬盡其善故詔侑尸者不告尸以讓是其無所與讓也○腥肆至已矣腥肆爓腍

祭者肆剔也腍熟也言祭或進腥體或薦解剔或進湯沈或薦煑熟故云腥肆爓腍祭也。豈知
神之所饗也主人自盡其敬而已矣者四種之薦豈知神適所饗邪正是主人自盡敬心而求索
之心不一耳。舉斝至命也。斝角爵名也天子曰斝諸侯曰角若依此則饋食薦孰之時尸未
入祝先奠爵于饌南尸入即席而舉之如特牲禮陰厭後尸入舉奠焉也但云舉斝角恐非周禮
耳崔云是周也。詔妥尸者詔告也妥安也尸始即席舉奠斝角之時既始即席至尊之坐未敢
自安而祝當告主人拜尸使尸安坐也。古者尸無事則立有事而后坐也者古夏時也夏立尸
唯有飲食之事時乃坐若無事則倚立也由世質故耳。尸神象也者尸是神象故無事則立有
事而后坐也。祝將命也者祝以傳達主人及神之辭令也。縮酌至酒也。正義曰此一節
記人揔釋周禮司尊彝泲二齊及鬱鬯之事。縮酌用茅明酌也者縮泲也酌是斟酌謂醴齊
既濁泲而後可斟酌故云縮酌也用茅者謂泲醴齊之時而用茅也明酌也者謂事酒之上酒
色清明謂之明酌言欲泲醴齊時先用明酌和此醴齊然後用茅泲之不云泛齊者與醴齊同
。注謂泲至酌也。正義曰謂泲醴齊以明酌者言泲醴齊之時以明酌和之引周禮醴齊縮
酌者證此經縮酌是醴齊也云五齊醴尤濁者以醴比盎齊醍齊沈齊以次漸清故云尤濁其
實泛齊亦濁也云明酌者事酒之上也者周禮三酒一曰事酒二曰昔酒三曰清酒三酒之中
清明故知是事酒之上清明者也云事酒今之醳酒皆新成也者言古之事酒正是漢之醳酒
事酒尤濁三齊之内醴齊尤濁醆酒清於醴齊清酒又清於事酒故知以事酒泲醴齊也明謂
事酒與醳酒皆是新作而成故鄭注周禮云事酒酌有事者之酒謂爲事而新作者醳是和醳
醞釀之名即今卒造之酒也引春秋傳者僖四年左傳文證此用茅是縮酒也云酒已泲則斟
之以實尊彝者以別器泲之泲訖取之以實尊彝也言彝者通鬱鬯而言也引昬禮曰酌玄酒
三注于尊者證實尊稱酌之意云凡行酒亦爲酌也者言非但實尊爲酌凡以爵行酒亦爲酌
故儀禮鄉飲酒燕禮賓爵與人皆稱爲酌也。醆酒涚于清。醆酒盎齊也涚泲也謂泲之以清
酒盎齊差清先和以清酒而後泲之泲謂泲漉也以其差清不用茅其醍齊沈齊泲之與醆酒
同鄭注司尊彝云泛從醴緹沈從盎此記不言五齊獨舉醴盎二齊者以司尊彝涚時祭二齊
三酒與鬱故此言記者釋之天子時祭所用尤多故特言之。注醆酒至相得正義曰醆酒盎
齊者周禮云盎齊涚酌此云醆酒涚于清涚又是同又周禮醴齊之後有盎齊禮運醴後有醆
故知醆謂盎齊也云皆久味相得者盎齊既清作之必久清酒又冬釀接夏而成故云皆久味
相得也。汁獻涚于醆酒獻謂摩莎涚謂泲也秬鬯之中既有煑鬱又和以盎齊摩莎泲之出
其香汁是汁莎泲之以醆酒也。注不以至尊也。正義曰既以事酒泲醴齊清酒泲盎齊則
泲秬鬯應亦用三酒今泲秬鬯乃用盎齊故曰不以三酒泲秬鬯者秬鬯尊以其尊故用五齊
泲之五齊卑故用三酒泲之事相宜也。猶明清與醆酒于舊醳之酒也。猶若也明謂明酌

清謂清酒醆酒謂盎齊作記之時呼明酌及清酒與醆酒等皆泲於舊醳之酒謂以舊醳昔酒和此明酌清酒等三者而泲之作記之時其道如此古禮廢亡恐人不知泲醴齊以明酌泲醆酒以清酒泲汁莎以醆酒之意故記者云泲此醴齊之等猶若今時明清醆酒泲於舊醳之酒也。就其今日所知以曉古者難知之事。注天子至毒也。正義曰天子諸侯禮廢者謂祭禮廢則今日見存此經所云泲酒皆天子諸侯之事以其禮廢其事難知故舉今事以譬曉之云泲清酒以舊醳之酒者爲其味厚腊毒也者舊醳之酒謂昔酒作雖久成比清酒爲薄故用薄酒泲此清酒爲其清酒是冬釀夏成其味厚久腊毒害故以薄酒泲之故國語云高位實疾顛厚味實腊毒鄭之此注解記時清酒泲於舊醳之酒。祭有至辟焉。正義曰有求者謂求福祥也有報焉者謂獲福而報之有由辟焉者由用也辟弭也謂用此祭之以弭止災兵罪戾之事。王辟讀至疾也。正義曰祭既有祈有報除祈福之外唯有攘除凶惡故解爲弭災兵遠罪疾取周禮小祝之文也。齊之至祭者。正義曰解齊服所以用玄冠之衣義也玄陰色鬼神幽陰故齊者玄服以表心思幽陰之理故云陰幽思也。故君子三日齊必見其所祭者解思陰義也三日謂致齊時也所祭者謂親也爲親而祭故云所祭者也鬼神居陰故三日齊思其親之居處笑語故祭時如見其所祭之親也

禮記注疏卷二十六挍勘記

郊特牲

郊之祭也節

郊之至至也　惠棟挍宋本無此五字

大報天而主日也節

大猶徧也　閩監毛本同岳本同衞氏集說同嘉靖本徧誤偏

大報至位也　惠棟挍宋本無此五字

埽地而祭節

掃地而祭閩監本同岳本同嘉靖本同毛本掃作埽石經同衞氏集說同疏放此

掃地至誠也惠棟按宋本無此五字

郊之用辛也節

魯以無冬至祭天於圜丘之事閩監本同岳本同嘉靖本同毛本圜作圓衞氏集說同考文引足利本同釋文出圜丘云本又作圓當齊戒自新耳惠棟按宋本亦作齊宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本齊作齋郊之至以至惠棟按宋本無此五字實是魯郊而為周字惠棟按宋本同閩監毛本字作事融又云祀大神惠棟按宋本同閩監毛本大作天

卜之日節

因誓勑之以禮也閩監本同岳本同嘉靖本同毛本勑作勅衞氏集說同他放此卜之至義也惠棟按宋本無此五字

喪者不哭節

喪者至聽上惠棟按宋本無此五字鄭氏曰鄉者閩監毛本作鄉為田燭者是也以及野郊惠棟按宋本野郊作郊野與周禮蜡氏合衞氏集說同此本誤倒閩監毛本同

祭之日節

王被袞以象天各本同石經同釋文出卷云本又作袞注卷冕同

戴冕璪各本同石經同釋文出載云本亦作戴

祭之至道也惠棟按宋本無此五字

萬物本乎天節

萬物至始也 惠棟挍宋本無此五字 祭天以祖配此所以報謝其本 閩監毛本此作之衞氏集說同 謝其財謂之報 閩監毛本財作恩衞氏集說同

天子大蜡八節

周之正數 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說數作朔

嗇所樹蓺之功 各本同岳本蓺作藝○按依說文當作埶唐人樹埶字作蓺六埶字作藝說見經典釋文 天子至嗇也 惠棟挍宋本無此五字 先嗇司嗇並是一神 惠棟挍宋本一作人衞氏集說同 足知蜡周建亥之月 閩監毛本同惠棟挍宋本足作是續通解同

饗農及郵表畷節

饗農至事也 惠棟挍宋本無此五字 揔明祭百種之事 惠棟挍宋本作種此本種作穀閩監毛本同

曰土反其宅節

曰土至殺也 惠棟挍宋本無此五字 土歸其安則得不崩 閩本同惠棟挍宋本同監毛本安作宅衞氏集說同

蜡之祭節

送終喪殺 閩監毛本同按此注十五字當在上皮弁節下岳本嘉靖本此蜡之祭一節與上皮弁一節本連故注在此疏放此 蜡之至夫也 惠棟挍宋本無此五字 揔其俱名蜡也 閩監毛本同浦鏜按云其下脫義字 公於是勞農以休息之者 惠棟挍宋本同閩監毛本公誤云

野夫黃冠節

服象其時物之色閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本服誤物　故息田夫而服之也惠棟按宋本此下標禮記正義卷第三十五終記云凡二十二頁

大羅氏節惠棟按宋本自此節起至有虞氏之祭也節止爲第三十六卷卷首題禮記正義卷第三十六

大羅至種也惠棟按宋本無此五字　不務畜藏惠棟按宋本同閩監毛本畜作蓄下畜藏與並同

八蜡以記四方節

八蜡以記四方各本同石經同齊召南按云按鄭引此文以解大宗伯而誤云祀四方賈疏云祀字誤也孫志祖按云按祀字亦可通觀注云四方方有祭也疑鄭所據本爲祀字與唐初疏家所據本有不同賈氏不達乃以爲誤耳

其方穀不熟閩監毛本同衛氏集說同岳本熟作孰嘉靖本同惠棟按宋本宋監本並同

八蜡至與功惠棟按宋本無此五字　水昏正而栽閩監本作裁毛本栽作裁衛氏集說同

恒豆之菹節

豚拍閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本豚作腞釋文出腞拍

籩豆之薦閩監本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本薦作藨釋文出藨云又作薦同按正義作薦

而不可耆也閩監毛本同岳本同衛氏集說同石經耆作嗜惠棟按宋本同宋監本同嘉靖本同釋文出可耆疏並作嗜

丹漆雕幾之美各本同石經同釋文出彫云又作雕字○按依說文當作調段玉裁云凡琱琢之成文則曰彫假借字

是水草和羹之氣閩本作美惠棟按宋本同衛氏集說同此本美作羹監毛本同　其菁菹麐臡閩監毛本麐作鹿是也　供事神明之道

閩監毛本供作共衛氏集說同不可迴便以爲私利也閩監毛本同惠棟挍宋本迴作回衛氏集說回作因不可同於尋常身所安褻之甚極也者閩監毛本也者作者也惠棟挍宋本無也字餟以以舉補案以字誤重

冠義節

毋追石經同岳本同釋文同閩監毛本毋作母嘉靖本同衛氏集說同

而有其昏禮閩監本同石經同岳本同嘉靖本同毛本昏作昬衛氏集說同餘放此○按依說文當作婚

官益尊也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說官作爵

死而謚閩監本同石經同嘉靖本同毛本謚作諡岳本同衛氏集說同餘放此　冠義至下也惠棟挍宋本無此五字　乃一醴於客位閩本同惠棟挍宋本同監毛本醴作醮衛氏集說同　爲冠身著冠畢冠身起入東房閩監毛本同惠棟挍宋本著冠二字重　追猶推也惠棟挍宋本同閩本推作椎監毛本推作堆衛氏集說同

天地合而后萬物與焉節

執摯以相見各本同釋文出執贄云本亦作摯石經贄字闕

婦盥饋各本有此三字石經同釋文出婦盥饋云一本無婦盥饋三字按正義云而禮本亦有云厥明婦盥饋者也云禮本亦有是正義本本無也盧文弨亦云婦盥饋三字注疏本無

天地至序也惠棟挍宋本無此五字　勿令虛濫毛本同衛氏集說同閩監本勿誤初遍解虛濫作濫惡　謂之傳辭無自謙退閩監毛本同考文引補本謂作賓衛氏集說同　厥明至序也閩本監本毛本如此惠棟挍宋本序也二字作餕餘者

有虞氏之祭也節

爓或爲䐗 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文出爲䐗云直輒反段玉裁挍本云有司徹䟽引此注爓或爲燖

染以脂含黍稷燒之 監毛本含作合岳本同嘉靖本同衛氏集說同此本誤閩本同

先肝于鬱鬯而燔之 閩監毛本同嘉靖本同岳本先作洗宋監本同衛氏集說同考文引古本足利本同按正義本亦作洗 又出以墮于主 各本同宋監本主下有人字盧文弨云他書所引主下有前字按正義則前字當有 尊首尚氣也 閩本同惠棟挍宋本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本尚作上

此訓之也 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本此誤比

明水涗齊 各本同石經同釋文出說齊云字又作涗

泲之以茅 惠棟挍宋本作泲宋監本同岳本同嘉靖本同續通解同考文引古本足利本同此本泲誤藉閩監毛本同衛氏集說同浦鏜挍云論語譎正章䟽引作泲 名曰明者 閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本下有神明之也四字 泲以酌酒 監毛本同閩本泲作無酌作縮惠棟挍宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同

有虞至祭者 惠棟挍宋本無此五字 先奏六樂以致其神 惠棟挍宋本六作是是也閩監毛本並誤 此宗廟九奏之郊 續通解郊作效○按作效與周禮大司樂注合此本效誤郊閩本郊字闕毛本郊作節 殷人至間也 閩監毛本同惠棟挍宋本無此五字 殷尚聲故未殺牲 監毛本同衛氏集說同閩本殷作既惠棟挍宋本同 如鬱金香草合爲鬯也 閩監毛本同考文云補本草作矣 玉氣絜潤 惠棟挍宋本亦作絜閩本同監毛本絜作潔衛氏集說同 延尸戸內更從此始也 監毛本同衛氏集說同閩本此作孰惠棟挍宋本同 詔祝至於堂 監本祝誤室惠棟挍宋本無此五字 王乃親洗肝於鬱鬯而燔之 閩監本同衛氏集說同毛本王誤主續通解王作主人 坐尸於堂者既灌鬯之後 惠棟挍宋本無鬯字衛氏集說同此誤衍也閩監毛本同 祝取牢心舌載于肵俎 閩本同惠棟挍宋本同監毛本肵誤肝 祭黍至水也 閩監毛本同惠棟挍

宋本此五字無敬之至盡也惠棟挍宋本無此五字是恭敬之至極閩監毛本同衛氏集說同惠棟挍宋本無極字腥肆至已矣惠棟挍宋本無此五字舉斝至命也監本毛本如此惠棟挍宋本至命也三字作角者醆酒涚于清監本毛本如此惠棟挍宋本清下有者字泲於舊醳之酒也惠棟挍宋本醳作澤也下有者字此本澤誤醳者字脫閩監毛本同所祭之親也惠棟挍宋本此下標禮記正義卷第三十六終記云凡二十六頁

大清嘉慶二十年重栞
宋本十三經注疏附挍勘記

禮記注疏卷二十六校勘記

附釋音禮記注疏卷第二十七

內則第十二

○陸曰鄭云以其記男女居室事父母舅姑之法○ 疏 正義曰按鄭目錄云名曰內則者以其記男女居室事父母舅姑之法此於別錄屬子法以閨門之內軌儀可則故曰內則

鄭氏注　孔穎達疏

后王命冢宰降德于衆兆民 后君也德猶教也萬億曰兆天子曰兆民諸侯曰萬民周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教今一云冢宰記者據諸侯也諸侯并六卿爲三或兼職焉○后王鄭云后君也謂諸侯也王天子也盧云后王王后也王天子也孫炎王肅云后王君王也并必政反兼如字一音古念反 疏 ○后王至兆民○正義曰此一經論子事父母由此后王之教使之然故先云施教之法○后王者后君也君謂諸侯王謂諸侯王謂天子不先云王者辟天子妃后之嫌故言后王也○命冢宰者若天子則天官爲冢宰若諸侯則司徒爲冢宰○今記者據諸侯爲文命此司徒之冢宰○降德于衆兆民者降下也德教也諸侯命冢宰降下教令於羣衆兆民也既據諸侯當云萬民而云兆民者此經雖以諸侯爲主雜以天子言之故又稱王又稱兆民也○注后君至職焉○正義曰后君也釋詁文云萬億曰兆者依如算法億之數有大小二法其小數以十爲等十萬爲億十億爲兆也其大數以萬爲等萬至萬是萬萬爲億又從億而數至萬億曰兆億億曰秭故詩頌毛傳云數萬至萬曰億數億至億曰秭兆在億秭之間是大數之法鄭以此據天子天下之民故以大數言之詩魏風刺在位貪殘魏國褊小不應過多故以小數言之故云十萬曰億云天子曰兆民諸侯曰萬民者閔元年左傳文周禮是天子之法每云萬民者據畿內言之或可通稱也鄭引此者明天子諸侯之異經云兆民互明天子也云周禮冢宰掌飲食司徒掌十二教者欲明飲食教令所掌各有別官不得獨云冢宰云今一云冢宰記者據諸侯也者今此內則之篇既有飲食又有教令則經文當云命冢宰司徒兩官備言之今唯一云冢宰不兼言司徒者是司徒兼冢宰之事故云記者據諸侯而言之云諸侯并六卿爲三或兼職焉者此明司徒兼冢宰之事意疑而不定故稱或焉盧氏云后謂天子之妃者不定后妃唯主內事不得降德于衆兆民孫炎王肅皆云后王君王謂天子也此經論教訓法則是司徒所掌不可獨據冢宰盧與孫王之說其義皆非故鄭以爲據諸侯言也但雜陳王事耳○子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏 咸皆也縰

韜髮者也緫束髮也垂後爲飾拂髦振去塵著之髦用髮爲之象幼時鬌其制未聞也緌纓之飾也端玄端士服也庶人深衣紳大帶所以自紳約也搢猶扱也扱笏於紳笏所以記事也○盥音管洗手漱所救反徐素遘反漱漱口也下同櫛側乙反梳也縰所買反徐所綺反黑繒韜髮笄古兮反緫子孔反髦音毛緌耳佳反韠音必紳音申搢徐音箭又如字音晉插也笏音忽韜吐刀反去起呂反著丁略反下文及注同鬌多果反扱本又作捷又作插初洽反徐采協反

左右佩用自佩也必佩者備尊者使令也○令力呈反○**左佩紛帨刀礪小觿金燧**紛帨拭物之佩巾也今齊人有言紛者刀礪小刀及礪礱也小觿解小結也觿貌如錐以象骨爲之金燧可取火於日○紛芳云反或作帉同帨始銳反佩巾也觿許規反本或作鑴音同解結錐燧音遂火鏡拭音拭礱力工反**右佩玦捍管遰大觿木燧**捍謂拾也言可以捍弦也管筆彄也遰刀鞞也木燧鑽火也○捍戶旦反謂射捍遰時世反徐作滯彄苦侯反鞞必頂反鑽子官反**偪**偪行縢○偪本又作幅彼力反縢徒登反**屨著綦**綦屨繫也○屨九具反綦其記反注及下同○

【疏】子事至著綦○正義曰自此以下至不敢私祭以上摠論在內法則子事父母婦事舅姑男女出入之禮長幼相事之法其文既多各隨事節而解之自子至著綦以上還論子事父母之法也此子謂男子知者以經云端韠紳搢笏故也或盥漱者盥謂洗手漱謂漱口此據年稍長者若其孺子則晏起而不能雞初鳴也笄者著縰既畢以笄插之熊氏云此笄謂安髻之笄以縰韜髮作髻既訖橫施此笄於髻中以固髻也故士喪禮云笄用桑長四寸纋中是也纋中謂殺其中使細非固冠之笄故文在冠上且玄冠有纓約士冠禮有纓者無笄問喪云親始死雞斯之時去玄冠而有笄縰是知笄縰不得爲冠緫者裂練繒爲之束髮之本垂餘於髻後故以爲飾也此經所陳皆依事先後櫛訖加縰縰訖加笄笄訖加緫然後加髦著冠冠畢然後服玄端著韠又加大帶也○左佩紛帨刀礪小觿金燧者皇氏云左旁用力不便故佩小物○右佩玦捍管遰大觿木燧者皇氏云以右廂用力爲便故佩大物○注縰韜至事也○正義曰縰韜髮者也士冠禮云緇纚長六尺鄭云纚一幅長六尺足以韜髮而結之矣盧云所以裹髻承冠以全幅疊而用之未知孰是盧說爲優云緌纓之飾也者結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌云端玄端士服也者特牲禮士祭服玄端故云士服也云庶人深衣者以深衣是服之最下者庶人是人之賤者故知服深衣也云紳大帶者其制備於玉藻云笏所以記事也者玉藻文其制亦備於玉藻○注紛帨至於日○正義曰鄭恐人不識佩巾當鄭之時齊人呼佩巾爲紛故鄭指而言之云今齊人有言紛者是也云刀礪小刀及礪礱也者鄭恐刀礪是一物故明之云小刀及礪礱也知小刀者與小觿連文故知也○注捍謂至火也○正義曰拾斂也故鄉射大射將射謂之斂射罷謂之拾拾是收斂之意也云遰刀鞞也者此刀大於左廂刀也云木燧鑽火也者皇氏

云晴則以金燧取火於日陰則以木燧鑽火也○注綦屨繫也○正義曰皇氏云屨頭施繫以爲行戒未知然否或可著屨之時屨上自有繫以結於足也故鄭注士冠禮黑屨青絇云絇之言拘也以爲行戒○

○婦事舅姑如事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總衣紳笄今簪也衣紳衣而著紳○如父母一本作如事父母衣紳如字又於既反注同簪徐側林反又作南反左佩紛帨刀礪小觿金燧右佩箴管線纊施縏袠大觿木燧縏小囊也縏袠言施明爲箴管線纊有之○箴之林反線本又作綫息賤反纊音曠縏字又作鞶同步干反袠陳乙反又作帙囊奴郎反又作橐徐音託明爲于僞反○衿纓綦屨衿猶結也婦人有纓示繫屬也○衿纓本又作紟其鴆反注同纓又作纓

疏婦事至綦屨○正義曰此一節論女事父母婦事舅姑所服之衣所佩之物皆異於男子之事各依文解之○注笄今至著紳○正義曰云笄今簪也者謂婦人之笄異於上男子笄縰故於此始云笄今簪也則與士冠禮男子爵弁笄皮弁笄同故鄭注冠禮亦云笄今之簪也則喪女子吉笄尺二寸也云衣紳衣而著服紳者鄭恐經云衣紳謂衣著此紳故云衣而著紳謂加玄端綃衣而後著紳帶此異於男子故不有冠緌端韠紳搢笏之屬○注縏小至有之○正義曰熊氏云袠刺也以針刺袠而爲縏囊故云縏袠也餘物皆不言施獨於箴管線纊之下而言施縏袠明爲四物而施矣○注衿猶至屬也○正義曰按鄭注昏禮云婦人十五許婚笄而禮之因著纓明有繫蓋以五采爲之其制未聞鄭注昏禮既云笄而著纓則未笄無纓也下男女未冠笄亦云衿纓者彼未冠笄之纓用之以佩容臭故下注云容臭香物以纓佩之故童子男女皆有之與此婦人既笄之纓別也

以適父母舅姑之所適之及所下氣怡聲問衣燠寒疾痛苛癢而敬抑搔之怡說也苛疥也抑按搔摩也○燠本又作奧同於六反暖也苛音何養本又作癢以想反搔素刀反說音悅疥音界說文云瘙癢也出入則或先或後而敬扶持之先後之隨時便也○便婢面反進盥少者奉槃長者奉水請沃盥盥卒授巾槃承盥水者巾以帨手○少詩召反後皆同奉芳勇反本或作捧下同長丁丈反後皆同帨始銳反拭手也本又作捝同問所欲而敬進之柔色以溫之溫藉也承尊者必和顏色○溫本又作蘊又作愠同於運反注同藉字夜反○饘酏酒醴芼羹菽麥蕡稻黍粱秫唯所欲酏粥也芼菜也蕡熬枲實○饘之然反厚粥也酏羊皮反薄粥也芼毛報反蕡字又作黂扶云反徐扶畏反大麻子注同粱音良秫音述粥之六反又羊六反熬五羔反枲思里反棗栗飴蜜

以甘之堇荁枌榆免薨滫瀡以滑之脂膏以膏之 謂用調和飲食也荁堇類也冬用堇夏用荁榆白曰枌免
新生者薨乾也秦人溲曰滫齊人滑曰瀡也○飴羊之反餳也堇音謹菜也荁音丸似堇而葉大也
枌扶云反免音問注同薨字又作槀苦老反滫思酒反溲也瀡音髓滑也滑胡八反又于八反諸
卷皆同膏之古報反調如字又徒弔反和如字又胡臥反夏用戶嫁反溲所九反 父母舅姑必嘗之而后退 敬也 疏 以適至后退○正義曰此
一節論子事父母婦事舅姑至其處所奉挾沃盥之儀奉進酒醴膳羞之事各依文解之○注苛
疥也○正義曰苛疥者以其苛與癢共文故知苛疥也○注溫藉也○正義曰藉者所以承藉於
物言子事父母當和柔顏色承藉父母若藻藉承玉然○注酏粥至枲實○正義曰酏既爲粥粥
是薄者則饘爲厚者故左傳云饘於是注云饘鬻也爾雅釋言云餬饘也郭景純謂糜也芼菜者
按公食大夫禮三牲皆有芼者牛藿羊苦豕薇也是芼乃爲菜也用菜雜肉爲羹云蕡熬枲實者
釋草云蕡枲實也此中菽豆以下供尊者所食悉皆須孰或煑或熬故云熬枲實也○棗栗至膏
之以甘之者謂以此棗栗飴蜜以和甘飲食○以滑之者謂用堇用荁及枌榆及新生乾薨相和
滫瀡之令柔滑之○脂膏以膏之者凝者爲脂釋者爲膏以膏沃之使之香美此等總謂調和飲
食也○注冬用至瀡之○正義曰按士虞禮記夏用葵冬用荁鄭玄云荁堇類也乾則滑夏秋用
生葵冬春用乾荁與此不同者此經堇荁相對故冬用堇夏用荁士虞禮葵與荁相對故夏用葵
冬用荁也所對不同故注有異云榆白曰枌者釋木云榆白枌孫炎云榆白者名枌郭景純曰枌
榆先生葉却著莢皮色白云免新生者薨乾也周禮庖人云共鱻薨之物鱻薨相對此經以免對
薨薨既是乾故知免爲新生凡免薨於周禮後因爲言熊氏
皇氏皆失之承堇荁枌榆之下據堇荁等爲免薨義或爲然 ○男女未冠笄者鷄初鳴咸
盥漱櫛縰拂髦總角衿纓皆佩容臭 纓用雙髮結之容臭香物也以纓佩之爲迫尊者給小使也○冠古亂反爲迫于僞反 昧
爽而朝 後成人也○朝直遥反下而朝同後如字徐胡豆反下同 問何食飲矣若已食則退若未食則佐長
者視具也 具饌 疏 男女至視具○正義曰此一節論未冠笄者事親之禮○注容臭至使也○正義曰臭謂芬芳臭物謂之容者庾氏云以臭物可以脩飾形容故謂之容
臭以纓佩之者謂纓上有香物也 ○凡內外鷄初鳴咸盥漱衣服斂枕簟灑掃室堂及庭布
席各從其事 斂枕簟者不使人見已褻者簟席之親身也○衣如字又於既反簟徒玷反灑本又作洒所買反又所賣反埽素報反 ○孺子蚤寢晏

起唯所欲食無時又後未成人者孺子小子也○孺如樹反蚤音早疏凡內至無時○正義曰此一經總論子婦之外卑賤之人妾及僕隸之等故云斂枕簟灑掃室堂及庭布席之屬○由命士以上父子皆異宮昧爽而朝慈以旨甘日出而退各從其事日入而夕慈以旨甘異宮至敬也慈愛敬進之日出乃從事食祿不免農也士以上以或作已上時掌反後放此疏由命至旨甘○正義曰此一經論命士以上事親異於命士以下之禮○

○父母舅姑將坐奉席請何鄉將衽長者奉席請何趾○少者執牀與坐將衽謂更臥處○奉芳勇反下同鄉許亮反衽而鴆反又而甚反臥席也止本又作趾足也處昌慮反御者舉几斂席與簟縣衾篋枕斂簟而襡之須臥乃敷之也襡韜也○縣音玄篋口協反襡音獨疏父母至襡之○正義曰此一節論父母舅姑將坐將臥奉席之禮及未臥之前且斂枕簟衾篋舉藏須臥乃鋪御者舉几者謂早旦親起之後侍御之人則奉舉其几以進尊者使馮之○斂席與簟者斂此所臥在下大席與上襯身之簟又縣其所臥之衾以篋貯所臥之枕也○斂簟而襡之者簟既襯身恐其穢汙故斂此細簟以襡韜之言簟則韜藏席則否

○父母舅姑之衣衾簟席枕几不傳杖屨祗敬之勿敢近傳移也○傳丈專反注同近附近之近○敦牟巵匜非餕莫敢用餕乃用之牟讀曰堥也巵匜酒漿器敦牟黍稷器也○敦音對又丁雷反牟木侯反齊人呼土釜為牟巵音支匜羊支反一音以氏反杜預注左傳云沃盥器也餕音俊堥字又作鍪木侯反與恒食飲非餕莫之敢飲食餕乃食之恒常也旦夕之常食疏父母至飲食○正義曰此一節論父母舅姑所服用之物子婦不得輒用所恒飲食之饌不得輒食○衣衾簟席枕几不傳者侍御之人停貯常處子婦不得輒更傳移令嚮他處○杖屨祗敬之勿敢近者杖屨是尊者服御之重彌須恭敬故云祗敬之勿敢偪近也○與恒食飲非餕莫之敢飲食者與及也接上敦牟之文非但不敢用及父母恒食飲食非因餕時莫敢飲食○注牟讀至漿器○正義曰敦則周禮有玉敦今之柸盂也隱義曰堥土釜也今以木為器象土釜之形巵酒器也匜盛酒漿之器故春秋僖二十三年左傳云懷嬴奉匜沃盥是也

○父母在朝夕恒食子婦佐餕婦皆與夫餕也既食恒餕每食餕而盡之末有原也父沒母存冢子御食羣子婦佐餕如初御侍也謂長子侍母食也侍食者不餕其婦猶

皆餕也○旨甘滑孺子餕【疏】父母至子餕○正義曰此一節論父母之食子婦餕餘之禮也○子婦佐餕者謂長子及長子之婦佐餕者食必須盡以父母食不能盡故子婦佐助餕食之使盡勿使有餘恐再進故注云末有原也末無也原再也無使有餘而再設也羣子婦佐餕如初者冢子既侍母而食羣子婦謂冢子之弟婦及衆弟婦而佐餕如初者如上父母在子婦佐餕之禮故云如初也○注侍食至餕也○正義曰經云冢子御食則云羣子婦佐餕不云冢子故知侍食者不餕冢子無父故得侍母而食冢婦既不侍食故云猶皆餕也○

○在父母舅姑之所有命之應唯敬對進退周旋慎齊齊中也○唯于癸反徐伊水反齊側皆反升降出入揖遊不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視不敢唾洟○睇傾視也易曰明夷睇于左股○噦於月反噫於界反嚏音帝咳苦愛反欠丘劒反伸音申跛彼義反倚於義反又其寄反睇大計反視如字徐市志反唾吐臥反洟本又作涕同吐細反○寒不敢襲癢不敢搔襲謂重衣○重直龍反不有敬事不敢袒裼父黨無容○袒音但裼思歷反不涉不撅撅揭衣也○撅居衛反揭起例反又起列反一音起言反褻衣衾不見裏爲其可穢○見賢遍反下同爲于僞反穢紆廢反又烏會反○父母唾洟不見輒刷去之○刷色劣反去丘呂反冠帶垢和灰請漱衣裳垢和灰請澣手曰漱足曰澣和漬也○垢古口反漱素侯反後皆同澣本又作浣戶管反漬似賜反○衣裳綻裂紉箴請補綴綻猶解也○綻字或作䘺直莧反徐治見反裂本又作列紉箴女陳反徐而陳反下之林反綴丁劣反又丁衞反解胡賣反又佳買反五日則燂湯請浴三日具沐其間面垢燂潘請靧足垢燂湯請洗潘米瀾也○燂詳廉反溫也潘芳煩反淅米汁靧音悔洗面瀾力旦反少事長賤事貴共帥時共猶皆也帥循也時是也禮皆如此也【疏】在父至帥時○正義曰此一節論事父母舅姑在尊者之所畏敬之法并論漱澣沐浴并明少事長賤事貴如事父母舅姑○注睇傾至左股○正義曰明夷睇于左股者是明夷六二爻辭彼注云旁視爲睇六二辰在酉酉是西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股引之者證睇爲旁視也○注撅揭衣也○正義曰言於尊所不因涉水不敢揭衣○注手曰漱足曰澣○正義曰以冠帶既尊故以手漱之用力淺也衣裳既卑故以足澣之用力深也此據士故冠帶得漱晏子是大夫故譏其澣衣濯冠也此漱澣對文爲例耳散則通也故上曲禮云

諸母不漱裳是裳亦漱也詩周南箋云澣謂濯之耳亦是不用足○男不言內女不言外謂事業之次序非祭非喪不相授器祭嚴喪遽不嫌也○遽其據反其相授則女受以篚其無篚則皆坐奠之而后取之奠停地也○篚非鬼反○外內不共井不共湢浴不通寢席不通乞假男女不通衣裳內言不出外言不入湢浴室也○湢彼力反本又作偪○男子入內不嘯不指夜行以燭無燭則止嘯讀爲叱叱嫌有隱使也○嘯依注音叱尺失反○女子出門必擁蔽其面夜行以燭無燭則止擁猶障也○障音章道路男子由右女子由左地道尊右疏男不至由左○正義曰此經論男子女子殊別之宜○注祭嚴喪遽不嫌也○正義曰以經云非祭非喪不相授器則是祭與喪時得相授器所以得者祭是嚴敬之處喪是促遽之所於此之時不嫌男女有婬邪之意○注嘯讀至使也○正義曰嘯是自嘯叱謂叱人經言不嘯與不指連文而指既指物明嘯是叱人故以嘯爲叱矣云嫌有隱使者若其常事以言語處分是顯使人也如有姦私恐人知聞不以言語但諷叱而已是幽隱而使故云叱嫌有隱使也○子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠侍其孝敬之愛或則違解○解佳賣反下解倦同○若飲食之雖不耆必嘗而待待後命而去也○飲於鴆反食音嗣耆市志反去起呂反本又作而食之加之衣服雖不欲必服而待待後命釋藏也加之事人待之已雖弗欲謂難其妨已業○難乃旦反○姑與之而姑使之而後復之遠懟怨於勞事姑猶且也○姑與以渚反下同遠于萬反懟直類反本又作懟子婦有勤勞之事雖甚愛之姑縱之而寧數休之不可愛此而移苦於彼也○縱本又作從足用反數色角反○子婦未孝未敬勿庸疾怨庸之言用也○姑教之若不可教而後怒之怒譴責也○譴弃戰反○不可怒子放婦出而不表禮焉表猶明也猶爲之隱不明其犯禮之過也○爲于僞反疏子婦至禮焉○正義曰此一節論子婦事父母舅姑受飲食衣服之事并明父母舅姑接待子婦之禮子婦孝者敬者父母舅姑之命勿逆勿怠者子孝於父母婦敬於舅姑或恐

荀恃孝敬之心違逆其命意有怠惰具身故戒令勿逆勿怠也○若飲食之雖不耆必嘗而待者謂尊者以飲食與已已雖不嗜愛必且嘗之而待尊者後命令已去之而後去之○加之衣服雖
不欲必服而待者為尊者加已衣服已雖不欲必且服之而待後命而藏去之加之事人代之已雖弗欲者謂尊者言加已以事業事業欲成尊者又使人代已此事既嚮成不欲他人代已而難
其妨已之業○姑與之而姑使之者姑且也且與代已者之事而且使代已者為之而后復之者待代已者休解而后復本事業於已身也○子婦有勤勞之事雖甚愛之者從此以下論尊者接
待卑者之禮有勤勞之事者謂子婦有辛苦勤勞之事雖甚愛之者謂父母舅姑素來雖甚愛此勤勞之子婦○姑縱之者姑且也所愛子婦既有勤勞且緩縱之○而寧數休之者寧可數數休
息此所愛子婦不可移此勤勞於他不愛之子婦也○子婦未孝未敬勿庸疾怨者庸用也子婦既不孝敬勿用憎疾怨惡之○姑教之者姑且也且教誨之○若不可教而后怒之者不可教謂
教而不從然後責怒之○不可怒者謂雖責怒之而不從命者○子放婦出而不表禮焉者既不可責怒子被放逐婦被出棄表明也雖被出棄猶為之隱不顯明言其犯禮之過也父母
有過下氣怡色柔聲以諫諫若不入起敬起孝說則復諫子事父母有隱無犯起猶更也○說
音悅下同不說與其得罪於鄉黨州閭寧孰諫子從父之令不可謂孝也周禮曰二十五家為閭四閭為族五族為黨五黨為
州五州為鄉也父母怒不說而撻之流血不敢疾怨起敬起孝撻擊也○撻吐達反疏父母至起孝○
正義曰此一節論父母有過子諫諍之禮○不說者謂父母有過子犯顏諫諍使父母不說也○與其得罪於鄉黨州閭者謂子恐父母不說不敢孰諫使父母有過得罪於鄉黨州閭謂鄉黨州
閭所共罪也○寧孰諫者犯顏而諫使父母不說其罪輕畏懼不諫使父母得罪於鄉黨州閭其罪重二者之間寧可孰諫不可使父母得罪孰諫謂純孰殷勤而諫若物之成孰然父母
有婢子若庶子庶孫甚愛之雖父母沒沒身敬之不衰婢子所通賤人之子子有二
妾父母愛一人焉子愛一人焉由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛雖
父母沒不衰由自也○子甚宜其妻父母不說出宜猶善也子不宜其妻父母曰是善
事我子行夫婦之禮焉沒身不衰疏父母至不衰○正義曰此一節謂父母有婢子庶子庶孫父母所愛已亦愛之并明已有妻妾被父

母之所愛已亦當愛之○由衣服飲食由執事毋敢視父母所愛者由自也爲自己身所愛妾衣服飲食及執事毋敢比於父母所愛者故鄭云由自也子甚宜其妻者宜謂與之相善而寵愛○子不宜其妻者謂不與之相善被疏薄○父母曰是善事我者言此妻汝雖疏薄是善能事我子當行夫婦之禮焉子雖寵愛其妻父母不說出者出謂出去也按大戴禮本命云婦有七出不順父母去無子去淫去妬去有惡疾去口多言去竊盜去不順父母爲逆德也無子爲其絶世也淫爲亂其族也妬爲亂其家也有惡疾爲其不可共粢盛也口多言爲其離親也竊盜爲其反義也大戴禮又云婦有三不去有所受無所歸不去曾經三年喪不去前貧賤後富貴不去何休又云喪婦長女不娶無教戒世有惡疾不娶棄於天世有刑人不娶棄於人亂家女不娶類不正逆家女不娶廢人倫也按周易同人六二鄭注云天子諸侯后夫人無七不出則猶有六出也其天子之后雖失禮亦不出故鼎卦初六鄭注云嫁於天子雖失禮無出道廢遠而已若其無子不廢遠之后尊如其犯六出則廢之○

父母雖沒將爲善思貽父母令名必果將爲不善思貽父母羞辱必不果貽遺也果決也○貽以之反遺以季反○【疏】父母至不果○正義曰此一節論子事父母父母雖沒思行善事必果決爲之若爲不善思遺父母羞辱必不得果決爲之

○舅沒則姑老謂傳家事於長婦也○傳丈專反冢婦所祭祀賓客每事必請於姑婦雖受傳猶不敢專行也介婦請於冢婦以其代姑之事介婦衆婦○介音界注及下同舅姑使冢婦毋怠雖有勤勞不敢解倦○勌本又作倦其卷反○不友無禮於介婦衆婦無禮冢婦不友之也善兄弟爲友姊姒猶兄弟也舅姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦雖有勤勞不敢掉磬○掉磬徒弔反隱義云齊人以相絞訐爲掉磬崔云北海人謂相激事爲掉磬也○不敢並行不敢並命不敢並坐下冢婦也命爲使令○下戶嫁反令力呈反○凡婦不命適私室不敢退婦侍舅姑者也婦將有事大小必請於舅姑不敢專行子婦無私貨無私畜無私器不敢私假不敢私與家事統於尊也○畜許六反又許又反又尺六反○婦或賜之飲食衣服布帛佩帨茝蘭則受而獻諸舅姑舅姑受之則喜如新受賜或賜之謂私親兄弟○茝蘭本又作芷昌改反韋昭注漢書云香草也昌以反又說文云虈也虈火喬反

齊人謂之茝昌在反若反賜之則辭不得命如更受賜藏以待乏待舅姑之乏也不得命者不見許也婦若有私親兄弟將與之則必復請其故賜而后與之【疏】父母至與之○正義曰此一節論婦事舅姑之禮并明冢婦介婦相於之節又明婦有私親賜之美物當獻於舅姑也○注謂傳至婦也○正義曰若舅姑未沒年七十以上傳家事於長子其婦亦從夫知家事也若舅沒姑未老則其婦不得專知家事也故經云姑老若其不老則不得知也○注衆婦至弟也○正義曰衆婦無禮冢婦不友之也者以其無禮故○冢婦疏薄之此無禮謂非七出之罪者若其七出自當棄之若冢婦無禮罪非七出衆婦當友之以適婦尊故也○注雖有至掉磬○正義曰庾氏云齊人謂之差許崔氏云北海人謂相激之事為掉磬隱義云齊人謂相絞訐為掉磬○注命為使令○正義曰謂介婦不敢與冢婦並有教令之命下冢婦也○注或賜至兄弟○正義曰以下文云婦若有私親兄弟將賜之此云或賜之獻諸舅姑故知私親兄弟賜也雖藏之以待舅姑之乏若舅姑不乏私親兄弟既貧將欲以物與之不敢別請其財則必於舅姑處復請其故賜所藏之物舅姑既許然後取而與之

○適子庶子祇事宗子宗婦祇敬也宗大宗○復扶又反適丁歷反○雖貴富不敢以貴富入宗子之家雖衆車徒舍于外以寡約入入謂入宗子家子弟猶歸器衣服裘衾車馬則必獻其上而后敢服用其次也猶若也子弟若有功德以物見饋賜當以善者與宗子也若非所獻則不敢以入於宗子之門謂非宗子之爵所當服也不敢以貴富加於父兄宗族加猶高也若富則具二牲獻其賢者於宗子賢猶善也夫婦皆齊而宗敬焉當助祭於宗子之家○齊側皆反○終事而后敢私祭祭其祖禰【疏】適子至私祭○正義曰此一節論族人敬事宗子之禮○適子庶子祇事宗子宗婦者適子謂父及祖之適子是小宗也庶子謂適子之弟宗子謂大宗子宗婦謂大宗子之婦言小宗及庶子等敬事大宗子及宗婦也○子弟猶歸器衣服裘衾車馬者猶若也歸謂歸遺也子弟若有功德被尊上歸遺衣服裘衾車馬則必獻其善者於宗子○若富則具二牲獻其賢者於宗子者賢猶善也善者獻宗子使祭之不善者私用自祭也○夫婦皆齊而宗敬焉者大宗子將祭之時小宗夫婦皆齊戒以助祭於大宗以加敬焉謂敬事大宗之祭○終事而后敢私祭者謂大宗終竟祭事而后敢以私祭祖禰也此文雖主事

大宗子其大宗之外事小宗子者亦然○飯目諸飯也黍稷稻粱白黍黃粱稰穛孰穫曰稰生穫曰穛黍黃黍也○稰思呂反穛側角反○

膳目諸膳也膷臐膮醢牛炙醢牛胾醢牛膾羊炙羊胾醢豕炙醢豕胾芥醬魚

膾雉兔鶉鷃此上大夫之禮庶羞二十豆也以公食大夫禮饌校之則膮牛炙間不得有醢醢衍字也又以鶉爲鴽也○膷音香牛臛也臐許云反羊臛也膮許堯反豕臛

也字林云豕羹也火攸反炙章夜反下同胾側吏反膾古外反芥徐姬邁反鶉順倫反鷃音晏食音嗣酏食糝食並同鴽音如下文同○飲目諸飲也重醴稻醴清

糟黍醴清糟粱醴清糟重陪也糟醇也清泲也致飲有醇者有泲者陪設之也○重直龍反注同糟子曹反徐但到反醇常倫反泲子禮反或

以酏爲醴釀粥爲醴黍酏酏粥漿酢䤋○酢七故反䤋才載反水清新醷梅漿○醷本又作臆於紀反徐於力反濫以諸和水也以周禮

六飲校之則濫涼也紀莒之間名諸爲濫○濫力暫反以諸乾桃乾梅皆曰諸○酒目諸酒也清白白事酒昔酒也○羞目諸羞也糗餌粉酏糗擣

熬穀也以爲粉餌與餈此記似脫周禮羞籩之實糗餌粉餈羞豆之實酏食糝食此酏當爲䤄以稻米與狼臅膏爲䤄是也○糗起九反又昌紹反餌音二下同酏讀曰餈又作䤄之然反又之善

反擣本又作擣丁老反下同餈本又作粢自私反下同糝西感反臅昌録反徐又音燭○食目人君燕食所用也○食音嗣飯也下菰食麥食食齊皆同徐如字蝸醢而

苽食雉羹麥食脯羹雞羹析稌犬羹兔羹和糝不蓼苽彫胡也稌稻也凡羹齊宜五味之和米屑之

糝蓼則不矣此脯所謂析乾牛羊肉也○蝸力戈反苽音孤字又作菰同雉羹絕句麥食脯羹雞羹絕句折之列反稌音杜徐他古反和糝上胡臥反下三敢反注同蓼音了齊才細反下文同析

星歷反下同濡豚包苦實蓼濡雞醢醬實蓼濡魚卵醬實蓼濡鼈醢醬實蓼

凡濡謂亨之以汁和也苦苦荼也以包豚殺其氣卵讀爲鯤鯤魚子或作⿰扌關也○濡音而下同苞伯交反醢音海一本作醯呼兮反次下句同卵依注音鯤古門反亨普彭反煑也荼音徒⿰扌關音關

本文作捫音門腶脩蚳醢腶脩捶脯施薑桂也蚳蚍蜉子也○腶丁亂反蚳直其反蟻子也捶徐之橤反蜱本又作蚍音毗蜉本又作蚹音浮脯羹兔醢

麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬桃諸梅諸卵鹽自蝸醢至此二十六物似皆人君燕所食也其饌則亂膚

切肉也膚或爲胖卵鹽大鹽也○卵力管反胖音判○凡食齊視春時飯宜温也羹齊視夏時羹宜熱也○夏戶嫁反下放此醬
齊視秋時醬宜涼也飲齊視冬時飲宜寒也○凡和春多酸夏多苦秋多辛冬多
鹹調以滑甘多其時味以養氣也○牛宜稌羊宜黍豕宜稷犬宜粱鴈宜麥魚宜苽言其
氣味相成○春宜羔豚膳膏薌夏宜腒鱐膳膏臊秋宜犢麛膳膏腥冬宜鮮
羽膳膏羶此八物四時肥美也爲其大盛煎以休廢之膏節其氣也牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏羶腒乾雉也鱐乾魚也鮮生魚也羽鴈也○薌音香腒其居反盧云雉腊說
文云北方謂鳥腊曰腒鱐本又作鱐所求反臊素刀反麛音迷鹿子也腥音星雞膏也說文作胜云犬膏臭也羶升然反爲于僞反大盛音太○牛脩鹿脯田豕
脯麇脯麕。脯麋鹿田豕麕皆有軒雉兔皆有芼脯皆析乾肉也軒讀爲憲憲謂藿葉切也芼謂菜釀也軒或爲
胖○麕九倫反本又作麇又作麕下田豕麕同軒音憲出注後放此爵鷃蜩范蜩蟬也范蜂也○蜩范上音條下音犯范蠭也蠭本又作蜂芳凶反芝栭蔆椇
棗栗榛柹。瓜桃李梅杏楂。梨薑桂蔆芰也椇枳椇也棋藜之不臧者自牛脩至此三十一物皆人君燕食所加庶羞也周禮天子羞用
百有二十品記者不能次録○芝音之栭音而本又作檽蔆音陵椇音矩榛側巾反柹音俟楂側加反芰其寄反枳居氏反

疏 飯黍至薑桂正義曰此一節揔論飯飲膳羞調和之宜又
明四時膳食所用并明善惡治擇之等又顯貴賤所食之別各依文解之○飯黍至稻穛此飯之所載凡有六種下云白黍則上黍是黃黍也下言黃粱則上粱是白粱也按玉藻諸侯朔食四簋
黍稷稻粱此則據諸侯其天子則加以麥苽爲六但記文不載耳○注熟穫至曰穛○正義曰穛是斂縮之名明以生穫故其物縮斂也稰既對穛故爲熟穫○膳膷至鶉鷃此一節論豆上所盛
美膳謂羹與胾醢之屬也○注此上至鴽也○正義曰知上大夫之禮庶羞二十豆者按公食大夫禮文云二十豆者膷一謂牛臛也臐二謂羊臛也膮三謂豕臛也牛炙四炙牛肉也此依公食
大夫禮所陳設此等四物共爲一行最在於北從西爲始醢五謂肉醬也牛胾六謂切牛肉醢七牛膾八此等四物又爲第二行陳之從東爲始羊炙九羊胾十醢十一豕炙十二此等四物爲第
三行陳之從西爲始醢十三豕胾十四芥醬十五魚膾十六此等四物爲第四行陳之從東爲始以上十六豆是下大夫之禮也雉十七兔十八鶉十九鴽二十此等四物爲第五行陳之從西爲

始此是上大夫所加二十豆按公食大夫禮膮之下牛炙之上無醢字故云以公食大夫禮餰按之則膮牛炙間不得有醢醢衍字也又公食大夫禮以鷃爲鴽按釋鳥云鴽鴾母某氏云謂鶉李巡云鴽鷃一云鴾母郭景純云鶉青州呼爲鴾母皇氏用賀氏之說鴽蝙蝠其義未聞熊氏云此經醢文豕牛羊之下則是牛肉羊肉之醢以其庶羞故得用三牲爲醢若其正羞則不得用三牲故醢人職無云牲之醢也○飲重至醷濫此一節明諸飲之物也○注重陪至之也○正義曰此稻黍粱三醴各有清糟以清糟相配重設故云重醴凡致飲之時有清者有糟者按周禮漿人共王之六飲有水漿醴涼醫酏不云糟也共夫人致飲于賓客之禮清醴醫酏糟注云三物有清有糟夫人不體王得備之若后之致飲於賓客有糟無清故酒正共后之致飲于賓客之禮醫酏糟注云后致飲無醴醫酏不清者與王同體屈也○注以諸至爲濫○正義曰按漿人六飲有涼注云涼今寒粥若糗飯雜水也康成以涼與濫是一物矣則此以諸和水謂以諸雜糗飯之屬和水也諸者衆雜之辭按漿人六飲一曰水則此經水一也二曰漿則此經漿一也三曰醴則此經重醴一也但用淸耳四曰涼則此經濫一也五曰醫則此經或以酏爲醴一也六曰酏則此經黍酏一也除六飲之外此經別有醷也若鄭司農之意醷與醫爲一物即以酏爲醴者非康成義也鄭必知醷爲梅漿者見下文云調之以醢醢及若醢醷則醷是醢之類也又云獸用梅故知梅漿也按酒正云一曰清則此醴也二曰醫則此以酏爲醴也三曰漿則此漿也四曰酏則此黍酏也但無水涼二物鄭云無厚薄之齊故酒正不辨矣○酒淸白此一節論酒之所用清謂淸酒白謂事酒昔酒以二酒俱白故以一白標之配清酒則三酒故鄭云白事酒昔酒也此無五齊者五齊是祭祀獻神所飲非人常用故也○羞糗餌粉酏按周禮羞籩之實糗餌粉餈鄭注云合蒸曰餌餅之曰餈此二物皆粉稻米黍米爲之糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著故以粉糗擣之據周禮粉下有餈今無者記人脫漏更以酏益之酏者於周禮羞豆之實故周禮云羞豆之實酏食糝食酏謂餈也○注此酏當爲餰○正義曰上以黍酏是粥知此酏當爲餰者按周禮酏食共糝食文連則酏是糝之般類此內則作糝與餰其事相連故云此酏當爲餰若其黍酏非膳羞所用且餰雖雜以狼臅膏亦粥之般類也○食蝸至卵鹽此一節總明人君燕食所用蝸醢而苽食雉羹者謂以蝸爲醢以苽米爲飯以雉爲羹三者味相宜○麥食脯羹雞羹者謂以麥爲飯析脯爲羹又以雞爲羹此三者亦味相宜也○析稌犬羹兔羹者稌稻也謂細析稻米爲飯以犬兎爲羹此三者亦味相宜也○和糝不蓼者此等之羹宜以五味調和米屑爲糝不須加蓼也○濡豚包苦實蓼者濡謂亨煑以其汁調和言濡豚之時苞裹豚肉以苦菜殺其惡氣又實之以蓼○濡雞醢醬實蓼者言亨濡此雞加之以醢及醬又實之以蓼濡魚卵醬實蓼者卵謂魚子以魚子爲醬濡亨其魚又實之以蓼○濡鼈醢醬實蓼者謂亨其鼈加醢及醬又實之以蓼凡言實蓼者皇氏云謂破開其腹實蓼於其腹中又更縫而合之○腶脩蚳醢者腶脩謂腶脯也言食腶脯之時以蚳醢配

之○脯羹兎醢者脯羹即上析脯爲羹以兎醢配之○麋膚魚醢者麋膚謂麋肉外膚食之以魚
醢配之○麋腥醢醬者腥謂生肉言食麋生肉之時還以麋醢配之此云麋腥即上麋膚謂孰也
○桃諸梅諸卵鹽者言食桃諸梅諸之時以卵鹽和之王肅云諸菹也謂桃菹梅菹即今之藏桃
也藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮謂之乾藤鄭云桃諸梅諸是也○注卵讀至魚子○正
義曰知卵讀爲鯤者以鳥卵非爲醬之物蚳醢是蚍蜉之子今卵醬承濡魚之下宜是魚之般類
故讀爲鯤鯤是魚子也○注自蝸至鹽也○正義曰自蝸醢至此二十六物者皇氏云蝸一也苽
食二也雉羹三也麥食四也脯羹五也雞羹六也析稌七也犬羹八也兎羹九也濡豚十也濡雞
十一也濡魚十二也濡鼈十三也自此以上醢之與醬皆和調濡漬雞豚之屬爲他物而設之故
不數矣自此以下醢及醬各自爲物但相配而食故數之腶脩十四也蚳醢十五也脯羹重出兎
醢十六也麋膚十七也魚醢十八也魚膾十九也芥醬二十也麋醢二十一也醢二十二也醬二
十三也桃諸二十四也梅諸二十五也卵鹽二十六也諸儒更無所說今依用之云似皆人君燕
所食也者按周禮掌客云諸侯相食皆鼎簋十有二其正饌與此不同其食臣下則公食大夫禮
具有其文與此又異故疑是人君燕食也云其饌則亂者按上陳庶羞有膷臐膮有牛炙牛胾始
云牛炙豕炙而依牲大小先後而陳此則先云雉羹後云脯羹又先云雞羹後云犬羹不依牲之
次第又飯食在簋醢羹之屬在豆是上下雜亂故云其饌則亂也云膚切肉也者以其與醢醬相
類在豆之物故爲切肉若其正膚則在俎故少牢特牲膚皆在俎也云卵鹽大鹽也者以其鹽形
似鳥卵故云大鹽也○注多其至氣也○正義曰依經方春不用食酸夏不用食苦四時各減其
時味也此云多其時味以養氣者經方所云謂時氣壯者減其時味以殺盛氣此經所云食以養
人恐氣虛羸故多其時味以養氣也○注言其氣味相成○正義曰此云牛宜稌上云析稌用犬
羹又云犬宜粱而以犬羹配析稌者此牛宜稌之屬據尊者正食上之所云據人君燕食以滋味
爲美故與此不同○春宜至膏羶○上文食齊視春時至魚宜苽皆周禮食醫之文記者載之於
此論調和食飲之法此春宜羔豚一經又記庖人論四時煎和膳食之宜以王相休廢相參其味
乃善○春宜羔豚膳膏薌者春爲木王膏薌牛膏也牛中央土畜春東方木木剋土木盛則土
休廢用休廢之膏故用牛膏也○夏宜腒鱐膳膏臊者腒乾雉鱐乾魚膏臊犬膏也犬屬西方金
夏南方火火剋金火盛則金休廢故用犬膏也○秋宜犢麛膳膏腥者膏腥謂雞膏也雞屬東方
木秋西方金金剋木金盛則木休廢故用雞膏也○冬宜鮮羽膳膏羶者鮮魚羽鴈膏羶謂羊膏
也羊屬南方火冬水王水剋火水盛則火休廢故用羊膏也周禮庖人文與此同鄭彼注云羔豚
物生而肥犢與麛物成而充腒鱐暵熱而乾魚鴈水涸而性定此八物者得四時之氣尤盛爲人
食之弗勝是以用休廢之脂膏煎和膳之義與此同○注牛膏至鴈也○正義曰按洪範五行傳
云思之不睿則有牛禍牛屬土也言之不從則有犬禍犬屬金也貌之不恭則有雞禍雞屬木也

視之不明則有羊禍羊屬火也今四時各有所剋脂膏而和膳食故知牛膏薌犬膏臊雞膏腥羊膏羶也云腒乾雉也者士相見禮云冬執雉夏執腒故知腒爲乾雉云鱐乾魚也者周禮籩人云膴鮑魚鱐鱐與鮑相對鮑爲濕魚故知鱐是乾魚也云鮮生魚也者鱐既爲乾魚故鮮爲生魚也月令云季冬獻魚又王制云獺祭魚然後虞人入澤梁是冬魚成也云羽鴈也者羽族既多而冬來可食者唯鴈故知羽鴈也庖人云春行羔豚行謂行用此云宜謂氣味相宜其事同也○牛脩至薑桂○麋鹿田豕麕皆有軒者言此等非但爲脯又可腥食腥食之時皆以藿葉起之而不細切故云皆有軒不云牛者牛唯可細切爲膾不宜大切爲軒故不言之○雉兔皆有芼者爲雉羹兔羹皆有芼菜以和之○芝栭者庾蔚云無華葉而生者曰芝栭盧氏云芝木芝也王肅云無華而實者名栭皆芝屬也庾又云自牛脩至薑桂凡三十一物則芝栭應是一物也今春夏生於木可用爲菹其有白者不堪食也賀氏云栭軟棗亦云芝木椹也以芝栭爲二物鄭下注云三十一物則數芝栭爲一物也賀氏說非也○注蔆芰至次錄○正義曰椇棃之不臧者椇是棃屬其味不善故云不臧也○云自牛脩至此三十一物者牛脩一鹿脯二田豕脯三麋脯四麕脯五麋軒六鹿軒七田豕軒八麕軒九雉芼十兔芼十一爵十二鷃十三蜩十四范十五芝栭十六蔆十七椇十八棗十九栗二十榛二十一柿二十二瓜二十三桃二十四李二十五梅二十六杏二十七柤二十八棃二十九薑三十桂三十一云皆人君燕食所加庶羞也者以下文云大夫燕食有膾無脯故知此是人君燕食也按周禮籩人醢人正羞惟有棗栗榛桃無以外雜物故知所加庶羞也引周禮天子羞用百有二十品以下者證天子庶羞既多不惟三十一物而已云記者不能次錄者謂作記之人不能依次條錄天子之事但錄諸侯燕食三十一物而已亦不能依次也○

大夫燕食有膾無脯有脯無膾士不貳羹胾庶人耆老不徒食尊卑差也

疏 大夫至徒食○正義曰此一經接上人君燕食因明大夫士庶人燕食不同○有脯無膾者言大夫燕食若有脯則不得有膾按鄭志云脯非食殽此燕得食脯者脯非食殽謂食不專用脯以爲食殽若有餘饌兼之則得有脯○士不貳羹胾者謂士燕食也若朝夕常食則不二羹食自諸侯以下至於庶人無等

禮記注疏卷二十七校勘記

附釋音禮記注疏卷第二十七 惠棟按宋本禮記正義卷第三十七

內則第十二

后王命冢宰節

后王至兆民惠棟挍宋本無此五字君謂諸侯王謂諸侯王謂天子閩監毛本同案王謂諸侯四字誤衍惠棟挍宋本不誤衛氏集說作后謂諸侯王謂天子亦無王謂諸侯四字不定后妃唯主內事補監毛本不定作若是

子事父母節

笄總石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同釋文同閩監毛本總作緫石經考文提要云宋大字本宋本九經南宋巾箱本余仁仲本劉叔剛本皆作緫注下同

自佩也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引足利本自作目

紛帨拭物之佩巾也閩監毛本同衛氏集說同惠棟挍宋本無佩字宋監本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同

遰刀鞞也閩毛本同岳本同衛氏集說同監本鞞誤鞸嘉靖本鞞作鞸按釋文鞞音必頂反當作鞞子事至著綦惠棟挍宋本無此五字縰訖加笄笄訖加總閩監本同毛本縰誤縱下訖誤紇

婦事舅姑節

如事父母各本同石經亦有事字釋文出如父母云一本作如事父母衿纓各本同石經同釋文出衿嬰云嬰又作纓婦事至綦屨惠棟挍宋本無此五字則喪服女子吉笄尺二寸也閩本同衛氏集說亦作吉監本吉字殘闕毛本吉誤古而言施縏袠惠棟挍宋本作袠衛氏集說同此本袠字模糊閩監毛本袠誤囊明有繫閩監毛本同衛氏集說同惠棟挍宋本繫下有也字

以適父母舅姑之所節

疾痛苛癢各本同石經同釋文出苛養云本又作癢

蕡熬枲實閩毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監本枲誤㮕不成字

榆白曰枌閩毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同監本枌誤粉

以適至后退惠棟挍宋本無此五字　至其處所奉扶沃盥之儀閩監毛本同衞氏集說同惠棟挍宋本扶作持

男女未冠笄者節

男女至視具惠棟挍宋本無此五字　謂纓上有香物也閩監毛本同衞氏集說有作著

凡內外節

灑掃室堂閩監本同嘉靖本同毛本掃作埽石經同岳本同衞氏集說同釋文同

孺子蚤寢晏起各本同石經同釋文孺作孺　凡內至無時惠棟挍宋本無此五字

由命士以上節

日入而夕慈以旨甘各本同毛本旨甘二字誤倒　食祿不免農也惠棟挍宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引補本足利本同古本免作勉閩監毛本免誤荒

父母舅姑將坐節

長者奉席請何趾各本同石經同釋文出何止云本又作趾○按說文有止字無趾字

須臥乃斂之也惠棟挍宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩本斂字殘闕監毛本斂誤歛　父母至褐之惠棟挍宋本無此五字

父母舅姑之衣衾節

牟讀曰堥也 閩監毛本同衞氏集說同正義亦作堥岳本作鍪嘉靖本同釋文出如堥云字又作鍪

父母至飲食 惠棟挍宋本無此五字

父母在朝夕恒食節

旨甘滑 補各本皆作柔滑此誤脫柔字 父母至子餕 惠棟挍宋本無此五字 子婦餕餘之禮也 閩監毛本同惠棟挍宋本無也字衞氏集說同

在父母舅姑之所節

不敢唾洟 閩監毛本洟誤作咦石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文出唾涕云本又作洟通典六十八亦作洟

潘米瀾也 閩監毛本作瀾岳本同嘉靖本同衞氏集說同釋文同此本瀾誤瀾盧文弨挍云瀾說文作灡

在父至帥時 惠棟挍宋本無此五字

男不言內節

男不至由左 惠棟挍宋本無此五字 不嫌男女有婬邪之意 閩監本同毛本婬作淫衞氏集說同

子婦孝者敬者節

或則違解 惠棟挍宋本同岳本同嘉靖本同考文引古本足利本同閩監毛本則誤時衞氏集說同釋文出解也衞氏集說解下亦有也字

雖不耆 閩監毛本同岳本同衞氏集說同釋文出不耆石經耆作嗜嘉靖本同惠棟挍宋本同宋監本同按疏出經文亦作嗜通典六十八引亦作嗜○按古多假耆爲嗜

姑與之而姑使之 各本同石經同釋文與作予○按予與古今字

子婦至禮焉 惠棟挍宋本無此五字

父母有過節

子從父之令 閩監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同毛本令作命通典引亦作令

父母至起孝 惠棟挍宋本無此五字 謂子恐父母不說 閩監毛本作謂此本謂字模糊考文云補本謂作諫

父母有婢子節

父母至不衰 惠棟挍宋本無此五字 喪婦長女不娶 閩本監本同毛本婦作父盧文弨云婦字是父字非

舅沒則姑老節

不敢解倦 各本同釋文出解勌云本又作倦

凡婦不命適私室 石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同閩監毛本凡誤几

藏以待之 閩本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集說同監毛本乏誤之通典六十八亦作藏以待之

父母至與之 惠棟挍宋本無此五字 并明冢婦介婦相於之節 惠棟挍宋本同閩監毛本於作與衛氏集說同 故○冢婦疏薄之○補故下誤

析稌 嘉靖本同閩監毛本析作折石經同岳本同衛氏集說同釋文同段玉裁挍本云折當析之誤析同淅汰米也陸云之列反非

包苦實蓼 各本同石經同釋文包作苞 或作欄也 閩監毛本同岳本同衛氏集說同嘉靖本欄誤欄釋文出作欄云本又作捫考文引古本欄作爛

蚳蚍蜉子也 各本同釋文出蚳云本又作蚳

夘鹽 各本同石經同石經考文提要云坊本譌夘醬 自蝸醢至此二十六物 惠棟挍宋本同宋監本同岳本同嘉靖本同衛氏集說同考文引古本足利本同閩

監毛本二誤

麕脯各本同石經同釋文出麏云本又作麇又作麏下田豕麏同　脯皆析乾肉也惠棟挍宋本肉上有其字宋監本同岳本同嘉靖本同此本誤脫閩監毛本同衛氏集說同

范蜂也各本同釋文出蠭云本又作蜂

柹瓜閩監毛本同嘉靖本同衛氏集說同石經柹作梯宋監本同岳本同釋文同石經考文提要云宋大字本劉叔剛本作柹　樝棃嘉靖本同閩監毛本同衛氏集說同惠棟挍宋本柤作柤石經同岳本同宋監本同案釋文亦作柤石經考文提要云宋大字本劉叔剛本並作柤　柤棃之不臧者閩監毛本同嘉靖本棃作梨衛氏集說同岳本柤棃作柤梨宋監本同考文引補本古本足利本作樝棃按柤當作柤困學紀聞引內則注柤棃之不臧是誤字

飯黍至薑桂惠棟挍宋本無此五字　謂牛臛也惠棟挍宋本同衛氏集說同閩監毛本臛誤膗下羊臛豕臛同○按依說文當作膗臛俗字　按釋鳥云鴽鴾母某氏云閩本同惠棟挍宋本同監毛本某誤郭　故以粉糗擣之閩監毛本同惠棟挍宋本擣作擣衛氏集說同○按依本經注當作擣　析稌七也監毛本同衛氏集說同閩本析作折惠棟挍宋本同　牛中央土畜春春東方木木尅土閩本同惠棟挍宋本同惟春字不重衛氏集說同監本畜春春東方木六字闕毛本六字亦脫　犢與麋物成而充閩監本同毛本充誤克○按周禮注作與麛是也麛鹿子麋乃麋鹿字

柤棃之不臧者惠棟挍宋本柤作柤此本誤也閩監毛本同下柤是棃屬放此　柤二十八惠棟挍宋本同閩監毛本柤作樝衛氏集說同　亦不能依次也惠棟挍宋本此下標禮記正義卷第三十七終記云凡二十一頁

大夫燕食節惠棟挍宋本自此節起至女子十年不出節止爲第三十八卷卷首題禮記正義卷第三十八

庶人耆老不徒食各本同毛本徒誤從　大夫至徒食閩本同監毛本徒誤從按惠棟挍宋本無此五字

附釋音禮記注疏卷第二十八

內則　鄭氏注　孔穎達疏

膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼芥芥醬也脂用葱膏用薤脂肥凝者釋者曰膏○薤戶界反俗本多作薤非也三牲用藙藙煎茱萸也漢律會稽獻焉爾雅謂之榝○藙魚氣反會古外反稽古兮反榝色八反似茱萸而實赤小和用醯畜與家物自相和也○和戶臥反注皆同注又如字醯呼兮反酢也畜許又反又許六反獸用梅亦野物自相和鶉羹雞羹鴽釀之蓼釀謂切雜之也鴽在羹下烝之不羹也○鶉雞羹本又作鶉羹雞羹魴鱮烝雛燒雉薌無蓼薌蘇荏之屬也燒煙於火中也自膾用葱至此言調和菜釀之所宜也○魴鱮上音房下音敘烝皇絕句之丞反雛字又作雛仕俱反又匠俱反賀讀魴鱮烝雛爲句燒如字一音焦皇絕句雉皇此一句一讀雉薌爲句蘇荏而甚反調徒弔反○不食雛鼈

狼去腸狗去腎貍去正脊兔去尻狐去首豚去腦魚去乙鼈去醜皆爲不利人也雛鼈伏乳者乙魚體中害人者名也今東海容魚有骨名乙在目旁狀如篆乙食之鯁人不可出醜謂鼈竅也○去起呂反下並同尻苦刀反腦奴老反爲于僞反下皆爲同伏扶又反乳而樹反鯁音容篆直轉反鯁本又作哽古猛反字林云鯁魚骨也又工孟反竅苦叫反○肉曰脫之魚曰作之棗曰新之栗曰撰之

桃曰膽之柤梨曰攢之皆治擇之名也○膽丁敢反攢再官反本又作鑽○○牛夜鳴則庮羊泠毛而毳

羶狗赤股而躁臊鳥皫色而沙鳴鬱豕望視而交睫腥馬黑脊而般臂

漏雛尾不盈握弗食舒鴈翠鵠鴞胖舒鳧翠雞肝鴈腎鴇奥鹿胃亦皆爲不利人也庮惡臭也春秋傳曰一薰一庮泠毛毳毛別聚旃不解者也赤股股裏無毛也皫色毛變色也沙猶嘶也鬱腐臭也望視視遠也腥當爲星聲之誤也星肉中如米者般臂前脛般般然也漏當爲螻如螻蛄臭也舒鴈鵞也翠尾肉也鵠鴞胖謂脅側薄肉也舒鳧鶩也鴇奥脾肶也鵠或爲鴞也○庮音由泠音零泠結毛如氊也毳昌銳反躁早報反皫本又作皫劉昌宗音普保反徐

芳表反又普表反沙如字一音所嫁反注同䐢音接腥依注作星說文云腥星見食豕令肉中生小息肉也字林音先定反般音班臂本又作㿙必避反徐方避反漏依注音螻力侯反鵃胡篤反鴞于驕反胖音判鴇音保奥於六反胃音謂字又作腸同薰許云反或作焄又作葷解胡買反○嘶音西字又作斯音同腐扶甫反脛胡定反蛄音姑鵝五何反鶩音木脾扶移反胵昌私反○

肉腥細者爲膾大者爲軒言大切細切異名也膾者必先軒之所謂聶而切之也○腥音星字林作胜云不熟也先丁反聶本又作攝又作牃皆之涉反下同

或曰麋鹿魚爲菹麕爲辟雞野豕爲軒兔爲宛脾切葱若薤實諸醯以柔之此軒辟雞宛脾皆菹類也釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣今益州有鹿𤿎者近由此爲之矣菹軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之軒或爲胖宛或作鬱○麕爲九倫反辟必益反徐芳益反注同宛于晚反脾婢支反醯徐呼兮反本或作醓𤿎於僞反益州人取鹿殺而埋之地中令臭乃出食之名鹿𤿎是也近附近之近

○羹食自諸侯以下至於庶人無等羹食食之主也庶羞乃異耳○食音嗣注羹食并下文食禮同

大夫無秩膳謂五十始命未甚老也秩常也

大夫七十而有閣有秩膳也閣以板爲之庋食物也○庋又作庋九委反或居彼反本亦作庪○

天子之閣左達五右達五公侯伯於房中五大夫於閣三士於坫一達夾室大夫言於閣與天子同處天子二五倍諸侯也五者三牲之肉及魚腊也○坫丁念反夾古洽反又古協反處昌慮反

疏

膾春至無蓼○正義曰此一節論調和飲食之宜鶉羹雞羹者謂用鶉用雞爲羹鴽者唯烝煮之而已不以爲羹故文在羹下釀之蓼者釀謂切雜和之言鶉羹雞羹及烝之等三者皆釀之以蓼○魴鱮烝者魴鱮二魚皆烝熟之雛燒者雛是鳥之小者火中燒之然後調和若今之臘也○雉者文在烝燒之下或燒或烝或可爲羹其用無定故直云雉薌無蓼者薌謂蘇荏之屬言魴鱮烝及雛燒并雉等三者調和唯以蘇荏之屬无用蓼也○注芥芥醬也○正義曰上云魚膾芥醬則謂秋時用芥芥辛於秋宜也○注藙煎至之檄○正義曰賀氏云今蜀郡作之九月九日取茱萸折其枝連其實廣長四五寸一升實可和十升膏名之藙也○不食至攢之○正義曰此一節論治擇肉物惡者及果實之屬○肉曰脫之者皇氏云治肉除其筋膜取好處故李巡注爾雅釋器云肉去其骨曰脫郭云剝其皮也○魚曰作之者皇氏云作謂動搖也凡取魚搖動之視其鮮餒餒者不食李巡注爾雅云作之魚骨小无所去郭氏爾雅今本作斮之注云謂削鱗也○棗曰新之者棗易有塵埃恒治拭之使新○栗曰撰之者栗蟲好食數數布陳撰省視

之○桃曰膽之者桃多毛拭治去毛令色青滑如膽也或曰膽謂苦桃有苦如膽者擇去之○柤棃曰攢之者恐有蟲故一一攢看其蟲孔也○牛夜至鹿胃○正義曰此一節論腥臊羶臭及諸物不可食者從牛夜鳴至般臂漏皆與周禮內饔職文同○牛夜鳴則庮者庮是臭惡之氣牛夜鳴則其肉庮臭○經羊泠毛而毳羶者羶謂羶氣泠謂毛本稀泠毳謂毛頭毳結羊若如此其肉羶氣○狗赤股而躁臊者臊謂臊惡赤股股裏無毛躁謂舉動急躁狗若如此其肉臊惡○鳥皫色而沙鳴鬱者鬱謂腐臭也皫色其色變無潤澤沙鳴者沙嘶也謂鳴而聲嘶鳥若如此其肉腐臭○豕望視而交睫腥者腥謂肉結如星望視謂豕視望揚交睫謂目睫毛交豕若如此則其肉似星也○馬黑脊而般臂漏者漏謂螻蛄臭黑謂馬脊黑般臂謂馬之前脛其色般般然馬若如此其肉如螻蛄臭也雛尾不盈握弗食者雛謂小鳥尾盈一握然後堪食若其過小未盈握不堪食也自此以下因廣言不堪食之物○舒鴈翠者舒鴈鵝也翠謂尾肉也言鵝尾之肉不堪食也○鵠鴞胖者胖謂脅側薄肉也謂鵠鳥鴞鳥脅側薄肉不可食○舒鳧翠者舒鳧謂鶩鶩即是鴨其翠不可食雞肝鴈腎亦不可食鴇奥者奥謂脾肶謂藏之深奥處鴇奥及鹿胃亦不可食凡此皆爲不利人也○注庮惡至鴇也○正義曰引春秋傳者僖四年左傳文論晉獻公卜娶驪姬其繇曰一薰一蕕十年尙猶有臭薰謂香草蕕謂臭草薰蕕一時相和十年臭氣尙在言善易銷惡難除也蕕比於驪姬之惡也云沙猶嘶也者嘶謂酸嘶古之嘶字單作斯耳云腥當爲星者謂肉中白點似星也故不得爲腥臊之字也云漏當爲螻者以漏非臭惡氣名故讀爲螻也云舒鴈鵝舒鳧鶩也者爾雅釋鳥文某氏云在野舒翼飛遠者爲鵝李巡云野曰鴈家曰鵝李巡又云野曰鳧家曰鶩○或曰至柔之○正義曰此一節明齏菹之異用肉不同言或曰者作記之人爲記之時無菹軒辟雞宛脾之制作之未審昔有此言記者承而用之故稱或曰○麋鹿魚爲菹者凡大切若全物爲菹細切者爲韲其牲體大者菹之其牲體小者韲之用此麋鹿魚爲菹及野豕爲軒是菹也麕爲辟雞兎爲宛脾者是韲也故鄭注醢人云細切爲韲全物若牒爲菹少儀曰麋鹿爲菹野豕爲軒皆牒而不切麕爲辟雞兎爲宛脾皆牒而切之是菹大而韲小也按少儀不云魚此云魚者記者異聞也此魚與麋鹿相對是魚之大者故以爲菹其辟雞宛脾及軒之名其義未聞○切葱若薤實諸醯以柔之者此亦少儀文也或用葱或用薤故云切葱若薤肉與葱薤置諸醋中故云實諸醯物置醯中悉皆濡熟故云柔之○注釀菜至切之○正義曰此經云葱薤是釀菜而柔之故鄭注醢人云韲菹之稱菜肉通也云今益州有鹿矮者近由此爲之矣者鄭以今益州人有將鹿肉畜之矮爛謂之鹿矮附近由此名古之菹軒而爲此鹿矮也云菹軒聶而不切辟雞宛脾聶而切之者皆少儀文聶則牒也聲相近耳○羹食至坫一○正義曰此一節論天子諸侯及大夫士等尊卑膳食節級之等差○注羹食至異耳○正義曰食謂飯也言羹之與飯是食之主故諸侯以下無等

差也此謂每日常食若非是依常禮食之外或別有牛羊豕之肉隨時得爲羹也其黍稷稻粱之屬依禮正食之外隨等別有稼穡收穫皆得爲飯故云羹食無等若依禮正食天子日食即周禮膳夫王日一舉鼎十有二物皆有俎及天子八簋諸侯六簋大夫四簋此等即尊卑亦有差降也言羹食食之主也者凡人所食羹飯爲主助以雜物醬是衆食所須故曲禮云醯醬處內注云近醯醬者食之主又按公食大夫禮宰夫自東房授醯醬公設之注云以其爲饌本是也又牲與黍稷亦諸食之本故掌客云鼎簋十有二注云合言鼎簋者牲與黍稷俱食之主也雖文各有所施大理不異云庶羞乃異耳者公食大夫禮下大夫十六豆上大夫二十豆又周禮掌客云上公食四十侯伯食三十二子男食二十四鄭注云食謂庶羞羹可食者是庶羞乃異也○注謂五至常也○正義曰知五十始命未甚老也者以下云六十宿肉是有常秩此經云無秩膳故知是五十也秩常釋詁文○注有秩至物也○正義曰此經云七十而有閣故知有秩膳也然則六十者比五十者則有常肉比七十者則有無肉時也○注達夾至腊也○正義曰崔氏云宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜稍近故於房中減降於天子唯在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦於夾室而閣三也三者豕魚腊也士卑不得作閣但於室中爲土坫庋食也云五者三牲之肉及魚腊也者以天子腊用六牲今云五閣是不一牲爲一閣以魚腊是常食之物故知三牲及魚腊也

○凡養老有虞氏以燕禮夏后氏以饗禮殷人以食禮周人脩而兼用之凡五十養於鄉六十養於國七十養於學達於諸侯八十拜君命一坐再至瞽亦如之九十者使人受五十異粻六十宿肉七十二膳八十常珍九十飲食不違寢膳飲從於遊可也六十歲制七十時制八十月制九十日脩唯絞紟衾冒死而后制五十始衰六十非肉不飽七十非帛不煖八十非人不煖九十雖得人不煖矣五十杖於家六十杖於鄉七十杖於國八十杖於朝九十者天子欲有問焉則就其室以珍從七十不俟朝八十月告存

九十日有秩五十不從力政六十不與服戎七十不與賓客之事八十齊喪之事弗及也五十而爵六十不親學七十致政凡自七十以上唯衰麻爲喪凡三王養老皆引年八十者一子不從政九十者其家不從政瞽亦如之凡父母在子雖老不坐有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭玄衣而養老記王制有此○粻知良反糧也字林云量也絞古交反紟其鴆反本又作衿同冒亡報反緌乃管反朝直遥反下同珍從才用反又如字與音預下同齊側皆反衰七回反膠音交冔況甫反縞古老反又古報反疏凡養至養老○正義曰此一節皆王制文記者重而錄之後人雖知其重因而不去慎疑不敢刪易也○

曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之孝子之身終終身也者非終父母之身終其身也是故父母之所愛亦愛之父母之所敬亦敬之至於犬馬盡然而況於人乎賤喻貴也○樂音洛下同養羊亮反疏曾子至人乎○正義曰此一節因上陳養老之事遂陳孝子事親之禮孝子之身終者謂安樂其親之心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食中心養之是孝子事親之身終也○終身也者非終父母之身終其身也者作記之人旣云孝子之身終恐人不解謂言孝子事親至親身終故解云終身也者非終竟父母之身也終其孝子之身也言父母雖沒終竟是身而行孝道與親在無異至於犬馬盡然而況於人乎者言父母所敬愛犬馬之屬盡須敬愛而況於父母所敬愛人乎

凡養老五

帝憲憲法也養法其德行三王有乞言有讀為又又從之求善言可施行也五帝憲養氣體而不乞言有善則記之

為惇史三王亦憲既養老而后乞言亦微其禮皆有惇史惇史史惇厚是也微其禮者依違言之求而不切也○惇音敦

疏 凡養至惇史○正義曰此一節論五帝三王養老之禮○五帝憲者憲法也言五帝養老法其德行○三王有乞言者言三王其德漸薄非但法其德行又從求乞善言○五帝憲養氣體而不乞言者覆說上五帝憲之法奉養老人就氣息身體恐其勞動故不乞言有善則記之為惇史者惇厚也言老人有善德行則記錄之使衆人法則為惇厚之史亦微其禮皆有惇史者言三王養老既法德行又從乞言其乞言之禮亦依違求之而不偪切三代皆法其德行善言為惇厚之史故云皆皆者皆三代也

○淳熬煎醢加于陸稻上沃之以膏曰淳熬淳沃也熬亦煎也沃煎成之以為名○淳熬之純反下五羔反下及注同

淳毋煎醢加于黍食上沃之以膏曰淳毋毋讀曰模模象也作此象淳熬○毋依注音模莫胡反下同食音嗣

疏 淳熬至淳毋○正義曰此一節論養老須飲食如養親之事明八珍之饌并明羞豆糝餈之等淳熬者是八珍之內一珍之膳名也淳謂沃也則沃之以膏是也熬謂煎也則煎醢是也○陸稻者謂陸地之稻也謂以陸地稻米熟之為飯煎醢使熬加于飯上恐其味薄更沃之以膏使味相湛漬曰淳熬○注毋讀至淳熬○正義曰以經云淳毋毋是禁辭非膳羞之體故讀為模模象也法象淳熬而為之但用黍為異耳經云黍食食飯也謂以黍米為飯不言陸者黍皆在陸無在水之嫌故不言陸

炮取豚若將封之刲之實棗於其腹中編萑以苴之塗之以謹塗炮之塗皆乾擘之濯手以摩之去其皾為稻粉糔溲之以為酏以付豚煎諸膏膏必滅之鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中使其湯毋滅鼎三日三夜毋絕火而后調之以醯醢炮者以塗燒之為名也將當為牂牂牡羊也刲刳博異語也謹當為墐聲之誤也墐塗塗有穰草也皾謂皮肉之上魄莫也糔溲亦博異語也糔讀與滫瀡之滫同薌脯謂煮豚若羊於小鼎中使之香美也謂之脯者既去皾則解析其肉使薄如為脯然唯豚全耳豚羊入鼎三日乃內醯醢可食也○炮步交反將依注音牂子郎反刲苦圭反刳口孤反又口侯反編必縣反又步典反萑音

丸蘆也苴子餘反苞裹也謹依注作墐音斤徐如字炮之絕句涂皆乾絕句涂本亦作塗擘之必麥反絕句濯直角反去起呂反注同皾章善反糔息酒反又相流反又息了反溲所九反付徐音賦鉅音巨其據反鑊户郭反使湯一本作使其湯穰如羊反草也魄莫上普伯反或普博反下亦作膜武博反析星厤反

○擣珍取牛羊麋鹿麕之肉必脄每物與牛若一捶反側之去其餌孰出之去其皾柔其肉脄脊側肉也捶擣之也餌筋腱也柔之爲汁和也汁和亦醢醓與○脄音每徐亡代反夾脊肉餌音二本或作皾下句作餌筋音斤腱徐其偃反皇紀偃反一音其言反隱義云筋之大者王逸注楚詞云筋頭也與音餘

○漬取牛肉必新殺者薄切之必絕其理湛諸美酒期朝而食之以醢若醯醷湛亦漬也○湛子潛反直蔭反又將鴆反一音陟鴆反注同期音朞

疏

炮取至醯醷○正義曰炮取豚若將者言爲炮之法或取豚或取牂故云取豚若將刲刳其腹實香棗於其腹中○編萑以苴之者萑是亂草也苴裹也編連亂草以裹而豚牂裹之既畢塗之以謹塗謂穰草相和之塗也以此墐塗而泥塗之炮之塗皆乾擘之者謂擘去乾塗也○濯手以摩之去其皾者手既擘泥不淨其肉又熱故濯手摩之去其皾莫○爲稻粉糔溲之以爲酏者付全豚之外煎之於膏若羊則解析肉以粥和之○膏必滅之者滅沒也小鼎盛膏以膏煎豚牂膏必沒此豚牂也○鉅鑊湯以小鼎薌脯於其中者謂以大鑊盛湯以小鼎之香脯實於大鑊湯中○使其湯毋滅鼎者使鑊中之湯無得沒此小鼎若湯沒鼎恐湯入鼎中令食壞也○三日三夜毋絕火者欲令用火微熱勢不絕○注將當至全耳○正義曰以經云取豚若將則將是豚類故知將當爲牂聲相近又字體一邊相似云封刳博異語也者按易云士封羊又云刳木爲舟意同而語異云謹當爲墐者以謹非泥塗之物以聲相近故爲墐也云墐塗塗有穰草也者用之炮豚須相黏著故知塗有穰草也云糔溲亦博異語也者亦上封刳封刳既博異語故云糔溲亦博異語也云唯豚全耳者按周禮封人有毛炮之豚豚形既小故知全體周禮鄭注云毛炮豚者爓去其毛而炮之豚既毛炮則此牂或亦毛炮既無正文不敢定也○注脄脊至醢與○正義曰知脄是脊側肉者以脊側肉美今擣以爲珍宜取美處故爲脊側肉云餌筋腱也者以經云去其餌又曰去其皾皾既爲皮莫則餌非復是皮莫故以爲筋腱腱即筋之類云汁和亦醢醓與者以上炮豚炮牂調以醢醓下漬亦食之以醢若醯故知擣珍和亦用醯醢○

○爲熬捶之去其皾編萑布牛肉焉屑桂與薑以酒諸上而鹽之乾而食之施羊亦如之施麋施鹿施麕皆如

牛羊欲濡肉則釋而煎之以醢欲乾肉則捶而食之 熬於火上為之也今之火脯似矣欲濡欲乾人自由也醢或為醓此七者周禮八珍其一肝膋是也。洒所買反徐西見反鹽音豔又如字乾而食一本無而食之三字濡音儒下同膋音遼徐音勞

疏 為熬至食之。正義曰此一經論作熬之法。施羊亦如之者為熬之法於牛如上所陳若施設於羊亦如牛也。欲濡肉則釋而煎之以醢者言食熬之時唯人所欲若欲得濡肉則以水潤釋而煎之以醢也。注此七至是也。正義曰七者謂第一淳熬也第二淳模也第三第四炮取豚若牂也第五擣珍也第六漬也第七熬也云其一肝膋者則此糝下肝膋也但作記之人文不依次故在糝下陳之。

○糝 取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌煎之 此周禮糝食也。食音嗣下酏食同

○肝膋取狗肝一幪之以其膋濡炙之舉燋其膋不蓼 膋腸間脂舉或為巨。幪音蒙焦字又作燋子消反

取稻米舉糔溲之小切狼臅膏以與稻米為酏 狼臅膏臆中膏也以煎稻米則似今膏餍矣此周禮酏食也此酏當從飦。酏讀為餈之然反又之善反注餈同臆音憶餍本又作餈又作餍並同之然反音旃。

疏 糝取至煎之。正義曰三如一者謂取牛羊豕之肉等分如一稻米二肉一者謂二分稻米一分肉也。注此周禮糝食也。正義曰按周禮醢人云羞豆之實酏食糝食故云然也此先陳糝食者亦記人不次。注骨腸至為巨。正義曰舉皆也謂炙膋皆燋也。注以煎至從餈。正義曰則似今膏餍矣者似漢時膏餍以膏煎稻米鄭舉時事以說之云此酏當從餈者此內則及周禮酏之字當從餈字以酏是粥非是膏煎稻米故改酏從餈也

○禮始於謹夫婦為宮室辨外內男子居外女子居內深宮固門閽寺守之男不入女不出 閽掌守中門之禁也寺掌內人之禁令也。閽音昏 男女不同椸枷不敢縣於夫之楎椸不敢藏於夫之篋笥不敢共湢浴 竿謂之椸楎杙也。椸本又作椸以支反枷音嫁縣音玄楎音輝笥息吏反竿音干杙音弋 夫不在斂枕篋簟席襡器而藏之 不敢褻也 少事長賤事貴咸如之 咸皆也。

夫婦之禮唯及七十同藏無間 衰老無嫌及猶至也。間徐間廁之間皇如字讀 故妾雖老年未滿五

十必與五日之御五十始衰不能孕也妾閉房不復出御矣此御謂侍夜勸息也五日一御諸侯制也諸侯取九女姪娣兩兩而御則三日也次兩媵則四日也次夫人專夜則五日也天子十五日乃一御○年未五十本又作年未滿五十與音預復扶又反下文夫復同姪大結反娣大計反媵羊証反又繩證反將御者齊漱澣慎衣服櫛縰笄總角拂髦衿纓綦屨其往如朝也角衍字也拂髦或爲繆髦也○齊爭皆反下皆同澣音浣朝直遥反下文朝服注朝於君皆同繆居蚪反○雖婢妾衣服飲食必後長者人貴賤不可以無禮○後胡豆反○妻不在妾御莫敢當夕辟女君之御日也○辟音避下辟人雖辟皆同

【疏】禮始至當夕正義曰此一節論夫婦男女及內外之別又明妾與適妻尊卑相降之等各依文解之○注竿謂之椸揮杙也○正義曰按爾雅釋宮云樴謂之杙郭景純注云樴音杙李巡曰謂橛杙也釋宮又云在牆者謂之揮郭景純引禮云不敢縣於夫之揮椸植曰揮橫曰椸然則揮椸是同類之物橫者曰椸則以竿爲之故云竿謂之椸○唯及七十同藏無間者○間別也夫婦唯至七十同處居藏無所間別以其衰老無所嫌疑故也夫七十則婦六十以上若夫雖七十婦唯六十以下則猶間居也詩傳云男女不六十不間居據婦人言之若其宗子雖七十無妻猶得更娶故曾子問宗子雖七十無無主婦是必須有主婦也○注五十至一御○正義曰此經據妾言之未滿五十必與五日之御五十以上則不與也然則妻雖五十以上猶得與也云姪娣兩兩而御則三日也者以夫人及二媵各有姪娣凡六人故三日也云次兩媵則四日也者如鄭此言夫人姪娣卑於兩媵若望前卑者在前尊者在後望後乃反之知者約天子御法云天子十五日乃一御者按九嬪注云女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之是也○注女君之御日也○正義曰此謂卿大夫以下故經云妻而注云女君大夫一妻二妾則三日御徧士一妻一妾則二日御徧妾恒辟女君之御日非但不敢當女君之御日縱令自當君之御日猶不敢當夕而往故詩小星云肅肅宵征夙夜在公注引此云凡妾御於君不當夕是也○

妻將生子及月辰居側室側室謂夾之室次燕寢也夫使人日再問之作而自問之妻不敢見使姆衣服而對至于子生夫復使人日再問之作有感動○見賢徧反下及注同姆音茂字林亡又反女師也一音母又音亡久反夫齊則不入側室之門若始時使人問子生男子設弧於門左女子設帨於門右表男女也弧者示有事於武也帨事人之佩巾也○

三日始負子男射女否 始有事也負之謂抱之而使鄉前也○鄉休亮反下文西鄉皆同○疏妻將至女否○正義曰從此以下終篇末論國君以下至庶人生子之禮及適庶差別妻妾異等所生男女養教之法從此妻將生子至男射女否則明大夫以下未生子之前夫問之宜及生子設弧矢之法○注側室至寢也○正義曰夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁故謂之側室妻既居側室則妾亦當然也故春秋傳云趙有側室曰穿是妾之子也生子不於夫正室及妻之燕寢必於側室者以正室燕寢尊故也經云及月辰謂生月之辰初朔之日也○注若始時使人問○正義曰夫不齊之時未動作之前夫使人日再問之今雖動作之後以其齊故但使人問之故云若始時使人問之也

○國君世子生告于君接以大牢宰掌具 接讀爲捷捷勝也謂食其母使補虛強氣也○接依注音捷字妾反下接子同食音嗣下注食子食乳皆同○

三日卜士負之吉者宿齊朝服寢門外詩負之射人以桑弧蓬矢六射天地四方 詩之言承也桑弧蓬矢本大古也天地四方男子所有事也○射天地食亦反承如字徐音拯救之拯大音泰

保受乃負之 代士也保保母

宰醴負子賜之束帛 醴當爲禮聲之誤也禮以一獻之禮酬之以幣也

卜士之妻大夫之妾使食子 食子不使君妾適妾有敵義不相褻以勞辱事也士妻大夫之妾謂時自有子○嫡本亦作適同丁歷反 疏國君至食子○正義曰此一經論國君世子生及三日負子及食之法○注接讀至氣也○正義曰王肅杜預並以爲接待夫人以大牢鄭必讀爲捷爲補虛強氣者以婦人初產必困病虛羸當產三日之內必未能以禮相接應待負子之後今在前爲之故知補虛強氣宜速故也○注詩之至事也○正義曰詩含神霧云詩者持也以手維持則承奉之義謂以手承下而抱負之云桑弧蓬矢本大古也者以桑與蓬皆質素之物故知本大古也云天地四方男子所有事也者男子上事天下事地旁禦四方之難故云所有事然射禮唯四矢者謂天地非射事所及唯禦四方故止四矢蓬是禦亂之草桑衆木之本○注禮以至幣也○正義曰此約士昬禮禮賓酬幣之法此士負子故禮之還用士禮○注士妻至有子○正義曰使其食子須有乳汁故知時自有子者皇氏云士之妻大夫之妾者隨課用一人故桓六年左傳云卜士負之士妻食之不云有大夫妾文略也

○凡接子擇日 雖三日之內尊卑必皆選其吉焉○

冢子則大牢 天子世子也冢大也冢子猶言長子通於下也

庶人特豚士特豕大夫少牢國君世子大牢 皆請長子

其非冢子則皆降

一等 謂冢子之弟及衆妾之子生也天子諸侯少牢大夫特豕士特豚庶人猶特豚也○ 疏 凡接至一等○正義曰此下至庶人以上接子牲牢之異并適庶不同○注天子至下也○正義曰此云冢子大牢下云國君世子大牢既别言國君世子故知此冢子大牢謂天子世子也云冢子猶言長子通於下也者喪服父爲長子是上下通稱長子故云通於下鄭云此者以天子特云冢子則大牢恐冢子之名唯施天子世子故云通於下必知冢子通於下者以下文云庶人特豚士特豕大夫少牢國君大牢下即云其非冢子則皆降一等明冢子之名庶人大夫士等皆有其號○注庶人猶特豚也○正義曰以冢子庶人特豚士特豕大夫少牢國君大牢庶子既降一等天子諸侯少牢大夫特豕士特豚則庶人全無牲今以禮窮欲與士同故云猶特豚此是三日接子之禮故牲牢如此若三月名子之時則與此異故下文云具視朔食注云朔食天子大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚也與此接子適庶參差不同○

異爲孺子室於宮中 特掃一處以處之○一處尺御反 擇於諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師其次爲慈母其次爲保母皆居子室 此人君養子之禮也諸母衆妾也可者傅御之屬也子師教示以善道者慈母知其嗜欲者保母安其居處者士妻食乳之而已○耆市志反 他人無事不往 爲兒精氣微弱將驚動也○爲士僞反下爲改爲大溫皆同○ 疏 異爲至不往○正義曰此一節謂三日負子之後三月名子之前諸侯養子選擇諸母及養子之法此文雖據諸侯其實亦兼大夫士也但士不具三母耳大夫以上則具三母故喪服小功章中君子爲庶母慈己者鄭注引此內則三母獨言慈母舉中以見上下是知大夫有三母也爲之服小功若諸侯之子三母則不服也又此雖在三月之前其實三月之後養子亦當然也○注士妻食乳之而已○正義曰既有子師慈母保母各爲其事故知士妻但食乳之而已○

三月之末擇日翦髮爲鬌男角女羈否則男左女右 鬌所遺髮也夾囟曰角午達曰羈也○鬌丁果反徐大果反囟音信又思忍反 是日也妻以子見於父貴人則爲衣服由命士以下皆漱澣 貴人大夫以上也由自也 男女夙興沐浴衣服具視朔食 朔食天子大牢諸侯少牢大夫特豕士特豚也 夫入門升自阼階立于阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面 入門者入側室之門也大夫以下見子就側室見妾子於內寢辟人君也○楣音眉 疏 三月至東面○正義曰此一節明三月之

末鄉大夫以下名子之法又書名藏之州府妻遂適寢夫入與妻餕食之事各依文解之○鬌所至羈也○正義曰三月翦髮所留不翦者謂之鬌云夾囟曰角者囟是首腦之上縫故說文云囟其字象小兒腦不合也夾囟兩旁當角之處留髮不翦云午達曰羈也者按儀禮云度尺而午注云一從一橫曰午今女翦髮留其頂上縱橫各一相交通達故云午達不如兩角相對但縱橫各一在頂上故曰羈羈者隻也文雖據大夫士天子諸侯之子亦當然也○注入門至君也○正義曰知入側室之門也者上文云妻將生子居側室至此三月之末未有妻出之文則知但在側室此云夫入門謂入側室之門但側室在燕寢之旁亦南鄉故有阼階西階夫立於阼西鄉但卿大夫之室唯有東房妻抱子出自房者出東房當楣東面立與夫相對云大夫以下見子就側室者見子謂見適妻子就側室則此文是也云見妾子於內寢者則下文云妾將生子三月之末漱澣夙齊見於內寢是也鄭注云內寢適妻寢也大夫所以見適子於側室見庶子於適妻寢者辟人君也人君則見適子於路寢見庶子於側室故云辟人君也知人君見世子於路寢者下文云世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立於阼階西鄉世婦抱子升自西階既著朝服又東西階相對故知在路寢也又知人君見庶子在側室者下云公庶子生就側室三月之末其母見於君擯者以其子見是就側室也然大夫見妾子於內寢諸侯見妾子於側室何以下文適子庶子見於外寢注云此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也又是人君見妾子於外寢本在側室者但人君世子之弟見於外寢妾子見於側室但庶子撫首咳而名之與世子弟同故連文云見於外寢其實在側室也熊氏皇氏俱爲此說故今從焉○姆先相曰母某敢用時日祗見孺子某妻姓若言姜氏也祗敬也或作振○相息亮反夫對曰欽有帥父執子之右手咳而名之欽敬也帥循也言教之敬使有循也執右手明將授之事也○孩字又作咳戶才反妻對曰記有成遂左還授師記猶識也識夫之言使有成也師子師也○還音旋轉也子師辯告諸婦諸母名後告諸母若名成於尊○辯音遍下同妻遂適寢復夫之燕寢○夫告宰名宰辯告諸男名書曰某年某月某日某生而藏之宰謂屬吏也春秋書桓六年九月丁卯子同生宰告閭史閭史書爲二其一藏諸閭府其一獻諸州史州史獻諸州伯州伯命藏諸州府四閭爲族族百家也閭胥中士一人五黨爲州州二千五百家也州長中大夫一人也皆有屬吏獻猶言也○夫入食如養禮夫入已見子入室也其與妻食如婦始饋舅姑之禮也○

養羊尚反【疏】姆先至適寢○正義曰此一節論母以子見父及父名子妻遂適寢之事○姆先相者妻既抱子當楣東面而立傅姆在母之前而相佐其辭曰母某氏敢用時日祇見孺子祇
敬也孺稚也謂恭敬奉見稚子夫對曰欽有帥者欽敬也帥循也夫對妻言當教之令其恭敬使有循善道對妻既訖父遂執子右手咳而名之謂以一手執子右手以一手承子之咳而名之○
妻對曰記有成者當記識夫言教之使有成就○遂左還授師者妻對既訖遂左嚮迴還轉身西南以子授子師也○子師辯告諸婦諸母名者諸婦謂同族卑者之妻諸母同族尊者之妻後告
諸母欲名成於尊○注某妻至敬也○正義曰祇敬及下注欽敬帥循皆釋詁文也○注宰謂至同生○正義曰此經所陳謂卿大夫以下故以名徧告同宗諸男也若諸侯既絕宗則不告諸男
也此舉諸男舉其卑者卑者尚告則告諸父可知此既據卿大夫以下而引春秋桓六年子同生者欲証明子生年月日之事彼謂諸侯也直云子同生不云世子者杜元凱云不云世子書始生
言始生之時未立爲世子也經云書名而藏之者謂以簡策書子名而藏之家之書府○注四閭至屬吏○正義曰四閭爲族以下皆周禮地官文云皆有屬吏者閭之屬吏則有閭史也州之屬
吏則有州史也州伯則州長也州府是州長之府藏○注夫入至禮也○正義曰夫入已見子入室也者夫既就側室而見子見子既畢從側室而入正室云其與妻食如婦始饋舅姑之禮也者
經云如養禮是如養舅姑之禮按士昏禮婦始饋舅姑特豚合升側載右胖載之舅俎左胖載之姑俎其大夫以上則无文必知如婦始饋舅姑者以下文云妾生子及三月之末見子之禮如始
入室明知此如養禮如始入室養舅姑之禮也 ○世子生則君沐浴朝服夫人亦如之皆立于阼階西
鄉世婦抱子升自西階君名之乃降子升自西階則人君見世子於路寢也見妾子就側室凡子生皆就側室諸侯夫人朝於君次
而禒衣也○禒通亂反○【疏】世子至乃降○正義曰此一節明人君見世子及適庶之禮各依文解之○注子升至衣也○正義曰凡子生皆就側室者按上文妻將生子居側室是卿大
夫生子居側室此文人君見世子在路寢經云世婦抱子升自西階是世婦抱子從外而入其內寢是君之常居之處夫人不可於此寢生子故知亦在側室也云夫人朝於君次而禒衣也者按
內司服注云后六服后從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟鞠衣黃桑服也展衣以禮見王及賓客禒衣御于王之服諸侯夫人以下所得之服各如王后之服則夫人
亦如王后也此既在路寢與君同著朝服則是以禮見君合服展衣此云次而禒衣者此謂見子又見子若訖則當進入君寢侍御於君故服進御之服異於尋常以禮見君故不服展衣也次者
首飾次第髮爲之則少牢禮髲鬄是也鄭注云古者或剔賤者刑者之髮爲之其褘衣揄翟闕翟首服副副者覆首爲飾鄭注云若今步繇矣鞠衣展衣首服編鄭云編列髮爲之若今假紒矣○

適子庶子見於外寢撫其首咳而名之禮帥初無辭此適子謂世子弟也庶子妾子也外寢君燕寢也无辭辭謂欽有帥記有成也。適丁歷反注及下同。疏適子至無辭。正義曰此一節明人君見世子弟及妾子之禮。適子庶子見於外寢者適子謂大子之弟見於外寢庶子則見側室但撫首咳名無辭之事與世子之弟同故與適子連文同云見於外寢其實庶子見於側室也。禮帥初無辭者禮謂威儀也帥循也初謂前文世子生見於路寢君夫人皆西鄉言見適子庶子威儀依循初世子之法但無勑戒之辭然夫人所生之子容可如世子見禮君與夫人俱西鄉若妾之見子則不得與夫人同當與卿大夫之妻見適子同但不親抱子耳。注外寢至成也。正義曰燕寢當在內而云外寢者對側室而爲外耳側室在旁處內故謂燕寢爲外寢也云無辭辭謂欽有帥記有成也者按前世子生直云世婦抱子升自西階君名之乃降亦無辭也而云適子庶子無辭者以前文卿大夫妻見適子之時既有父執右手咳而名之及戒告之辭其文既具故於見世子之禮略而不言其實世子亦執右手咳而名之及戒告也故鄭引前文卿大夫見子之辭而言之也

○凡名子不以日月不以國終使易諱易以豉反。不以隱疾諱衣中之疾難爲醫也

大夫士之子不敢與世子同名尊世子也其先世子生亦勿爲改疏凡名至同名。正義曰此一節論子各之法尊卑上下同有諱辟又大夫士之名子辟世子之名。注其先至爲改。正義曰知先世子生亦勿爲改者按春秋衞襄公名惡其大夫有齊惡明齊惡先衞侯生故得與衞侯同名是知先生者不改也

妾將生子及月辰夫使人日一問之子生三月之末漱澣夙齊見於內寢禮之如始入室君已食徹焉使之特餕遂入御內寢適妻寢也禮謂已見子夫食而使獨餕也如始入室始來嫁時妾餕夫婦之餘亦如之既見子可以御此謂大夫士之妾也凡妾稱夫曰君。三月之末一本作子生三月之末疏妾將至入御。正義曰此一節論大夫妾生子之禮異於適子之法。君已食徹焉者君謂夫也以妾賤故謂夫爲君。使之特餕者尋常夫食之後衆妾共餕今以其生子故使之特餕也。注內寢至曰君。正義曰知內寢適妻寢者以其稱內故知是適妻寢也凡宮室之制前有路寢次有君燕寢次夫人正寢卿大夫以下前有適室次有燕寢次有適妻之寢但夫人燕寢對夫人及適妻之寢及側室等其燕寢在外亦名外寢故前注云外寢君燕寢是也云妾餕夫婦之餘亦如之者按昏禮夫婦同牢之後媵餕夫餘御餕婦餘故謂正妻若妾初嫁始來夫婦共食初來之妾特餕其餘今妾已見子之後夫婦共食令生子之妾特餕其餘亦如始來

時故云亦如之云既見子可以御此謂大夫士之妾也者以前文大夫之妻見子之後妻遂適夫寢未即進御後婦云夫人食如養禮是夫始入與妻食乃後進御此文云見子遂入御故謂云此大夫士之妾也言其異正妻也

○公庶子生就側室三月之末其母沐浴朝服見於君擯者以其子見君所有賜君名之衆子則使有司名之擯者傅姆之屬也人君尊雖妾不抱子有賜於君有恩惠也有司臣有事者也魯桓公名子問於申繻也○繻音須

疏公庶至名之○正義曰此一經明君庶子生處及三月見父異於世子之禮前文已云適子庶子見於外寢異於世子今此更重出者以前文庶子與適子連文恐事事皆同適子故以此經特見庶子之法按前注云凡子生皆就側室則世子亦就側室今特云庶子就側室者舉庶子世子可知也○君所有賜君名之者謂生子之妾君所特有恩賜偏所愛幸君則自名其子故云君名之○衆子則使有司名之者衆子謂衆妾之子不特寵御則使有司以名其子也○注人君至繻也○正義曰人君尊雖妾不抱子者以經云其母朝服見於君乃云擯者以其子見於君是擯者抱子也故知妾不抱子引春秋問名於申繻者證有司名之一邊同耳其實異也春秋所云謂世子也

○庶人無側室者及月辰夫出居羣室其問之也與子見父之禮無以異也夫雖辟之至問妻及見子禮同也庶人或無妾

疏庶人至異也○正義曰此一經論庶人之禮○庶人無側室者及月辰夫出居羣室者以無側室妻在夫寢妻將生子故夫出辟之若有側室則妻在側室夫自居正寢不須出居羣室也○其問之也與子見父之禮無以異也者與及也言夫問妻及子見父之禮無以異於卿大夫士同也亦夫使人日再問之作而自問之其見父之時父亦執子之右手咳而名之及有戒告之事一如上矣○

凡父在孫見於祖祖亦名之禮如子見父無辭見子於祖家統於尊也父在則無辭有適子者無適孫與見庶子同也父卒而有適孫則有辭與見冢子同父雖卒而庶孫猶無辭也○

疏凡父至無辭○正義曰此一節論孫見祖之禮卿大夫以下之事故鄭注云家統於尊所以無辭者若父之於子有傳重之事故有戒告之辭今孫見於祖而隔於父故無辭也○注父在至辭也○正義曰所以無辭者適子既在其孫猶為庶孫無所傳重故云有適子者無適孫與見庶子同若所生適子其父既卒則適孫與長子相似當有辭也故云父卒而有適孫則有辭與見冢子同若庶孫父雖卒見祖亦無辭也

○食子者三年而出見於公宮則劬劬勞也士妻大夫之妾食國君之子三年出歸其家君有以勞賜之○食音嗣注及下文食母同勞賜力報反

大夫之子有食母選於傅御之中喪服所謂乳母也○士之妻自養其子賤不敢使人也疏食子至其子○正義曰此一節論國君以下及大夫士適妻養子之人尊卑有別○由命士以上及大夫之子旬而見旬當爲均聲之誤也有時適妻同時生子子均而見者以生先後見之既見乃食亦辟人君也易說卦坤爲均今亦或作旬也○旬音均出注冢子未食而見必執其右手適子庶子已食而見必循其首天子諸侯尊別世子雖同母禮則異矣未食已食急正緩庶之義也○別彼列反下其別同疏由命至其首○正義曰此一節論大夫及命士適妻與妾同時生子見之先後差異之別幷明天子諸侯見冢子及適子庶子緩急之儀○旬而見者旬均也謂大夫命士適妾生子皆以未食之前均齊見又先生者先見後生者後見雖見有先後同是未食之前故云均而見冢子未食而見必執其右手者此謂天子諸侯之禮未食謂未與后夫人禮食而先見冢子是急於正也故先見乃食也○適子庶子已食而見者謂先與后夫人禮食之後然後始見適子庶子是緩於庶也○必循其首者言見適子庶子之時必以手撫循其頭首示恩愛之情也○注易說卦坤爲均○正義曰引易說卦者證此經旬爲均義按易說卦以坤爲均象地之均平今易之文或以均爲旬者是均得爲旬也皇氏云母之禮見子象地之生物均平故引易以爲均若然按周禮均人職云上年公旬用三日鄭注亦引易坤爲均豈是母見子之禮皇氏說非也○注天子至世子○正義曰知此經是天子諸侯者以上文命士以上及大夫之子適庶均見此則有食前食後見之不同又前文云世子生其文云適子庶子見於外寢是國君之禮此經亦云適子庶子故知是天子諸侯也○子能食食教以右手能言男唯女俞男鞶革女鞶絲俞然也鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂繻字雖今異意實同也○食食上如字下音嗣唯于癸反徐以水反俞以朱反鞶步干反盛音成緣于絹反裂音列或音厲與音預厲音列○疏子能至鞶絲○正義曰此一節論男女自幼少之時教之言語及鞶革鞶絲之事也○注鞶小至同也○正義曰此鞶是小囊盛帨巾男用韋爲之女用繒帛爲之云有飾緣之則是鞶裂與者言男女鞶囊之外更有繒帛之物飾而緣之則是春秋桓二年所稱鞶裂者與疑而未定故稱與按傳作鞶厲鄭此注云鞶裂厲裂義同也秖謂鞶囊裂帛爲之飾又引詩云垂帶如厲者証厲是鞶囊裂帛之飾也此詩小雅都人士之篇也按彼注云而如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當作裂謂彼都之士垂此紳帶如似鞶囊之裂是以厲爲裂也又引紀子帛名裂繻者雖引毛詩以厲爲裂其義未顯故引紀子帛名裂繻者以証之言帛必分裂也此隱二年經稱紀子帛莒子盟于密又紀裂

縭來逆女云字雖今異意實同也者言古時厲裂通爲一字今時厲裂字義俱異大意是同故云字雖今異意實同言同爲分裂之義也此是鄭康成之義若如服虔杜預則以鞶爲大帶厲是大帶之垂者故服氏云鞶大帶杜云紳大帶厲是大帶之垂者詩毛傳亦云厲帶之垂者並與鄭異。六年教之數與方名方名東西七年男女不同席不共食蚤其別也八年出入門戶及即席飲食必後長者始教之讓示以廉恥後胡豆反○九年教之數日朔望與六甲也○數所主反○十年出就外傅居宿於外學書記衣不帛襦袴禮帥初朝夕學幼儀請肄簡諒外傅教學之師也不用帛爲襦袴爲大溫傷陰氣也禮帥初遵習先日所爲也肄習也諒信也請習簡謂所書篇數也請習信謂應對之言也○襦字又作襦音儒袴苦故反肄本又作肄同以二反大音泰勺章略反注同十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象學射御先學勺後學象文武之次也成童十五以上○二十而冠始學禮可以衣裘帛舞大夏惇行孝弟博學不教內而不出大夏樂之文武備者也內而不出謂人之謀慮也○冠古亂反衣於既反行如字又下孟反弟音悌三十而有室始理男事博學無方孫友視志室猶妻也男事受田給政役也方猶常也至此學無常在志所好也孫順也順於友視其所志也○孫音遜注同好呼報反○四十始仕方物出謀發慮道合則服從不可則去方猶常也物猶事也○去如字五十命爲大夫服官政統一官之政也七十致事致其事於君而告老○凡男拜尚左手左陽

【疏】六年至左手○正義曰此一節論男子教之從幼及長居官至致事之事衣不帛襦袴者謂不以帛爲襦袴○禮帥初者帥循也行禮動作皆帥循初日所爲○朝夕學幼儀者言從朝至夕學幼少奉事長者之儀請肄簡諒者肄習也簡禮篇章也諒信也謂言語信實言請長者習學篇章簡禮及應對信實言語也○舞勺者熊氏云勺篇也言十三之時學此舞勺之文舞也○成童舞象者成童謂十五以上舞象謂舞武也熊氏云謂用干戈之小舞也以其年尚幼故習文武之小舞也○可以衣裘帛者二十成人血氣強盛無慮傷損故可以衣裘帛也○舞大夏者大夏是禹樂禪代之後在干戈之前文武俱備故二十習之也博學不教者唯須廣博學問不可爲師教人○內而不出者唯蘊畜其德在內而不得出言爲人謀慮

始理男事者三十丁壯受其田土供給征役始理男事故韓詩說三十受兵若口率出泉國中則二十野則十五也孫友視志者言孫順朋友視其志意所尚○四十始仕方物出謀發慮者方常也物事也言年壯仕宦行其常事无謙孫出其謀計發其思慮以爲國也○女子十年不出恒居內也姆教婉娩聽從婉謂言語也娩之言媚也媚謂容貌也○婉紆晚反徐紆願反娩音晚徐音萬執麻枲治絲繭織紝組紃學女事以共衣服紃條○枲思里反繭古典反紝女金反又如林反組音祖紃音巡共音恭條他刀反觀於祭祀納酒漿籩豆菹醢禮相助奠當及女時而知○相息亮反○十有五年而笄謂應年許嫁者女子許嫁笄而字之其未許嫁二十則笄○應應對之應二十而嫁有故二十三年而嫁故謂父母之喪聘則爲妻聘問也妻之言齊也以禮則問則得與夫敵體奔則爲妾妾之言接也聞彼有禮走而往焉以得接見於君子也奔或爲衒○見賢遍反衒古縣字本又作御字魚據反凡女拜尚右手右陰也○

疏女子至右手○正義曰此一節論女子自幼及嫁爲女事之禮○注婉謂至貌也○正義曰按九嬪注云婦德貞順婦言辭令婦容婉娩婦功絲枲則婉娩合爲婦容此分婉爲言語娩爲容貌者其意以此上下備其四德以婉爲婦言娩爲婦容聽從爲婦順執麻枲以下爲婦功○注紃條○正義曰組紃俱爲條也紝爲繒帛故杜注左傳紝謂繒帛皇氏云組是綬也然則薄闊爲組似繩者爲紃○注當及女時而知○正義曰下云十有五年而笄此觀於祭祀是未嫁之前故云及女時而知經云納酒漿籩豆菹醢謂於祭祀之時觀看須於廟外納此酒漿籩豆菹醢之等置於神坐一納之文包此六事言之也○聘則爲妻者妻齊也奔則爲妾者妾接也接見於君子也女拜尚右手者右陰也漢時行之也○

禮記注疏卷二十八挍勘記

內則

膾春用葱節　惠棟挍云宋本分不食雛鼈以下至柤梨曰攢之爲一節牛夜鳴以下至鹿胃爲一節肉腥以下至棗之爲一節羹食以下爲一節

春用葱　石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同閩監毛本葱作蔥下葱字同

膏用薤閩監本同石經同岳本同衞氏集說同惠棟挍宋本宋監本毛本薤並作䪥嘉靖本同釋文出用䪥云俗本多作薤非也浦鏜挍云薤當從毛本作䪥

鶉羹雞羹各本同石經同釋文出鶉雞羹云本又作鴽羹雞羹

狸去正脊閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同石經狸作貍岳本同惠棟挍宋本同宋監本同

兔去尻石經同岳本同嘉靖本同釋文亦作尻閩監毛本尻誤凥衞氏集說同

柤梨曰攢之閩監本同石經同嘉靖本同衞氏集說同毛本棃作黎岳本同

鳥皫色而沙鳴各本同石經同釋文出麃云本又作皫

鴇奥脾肶也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同考文引古本肶作胑釋文亦作胑段玉裁挍云胑作肶者誤

膾春至無蓼惠棟挍宋本無此五字

數數布陳撰省視之閩本同惠棟挍宋本同監毛本陳作揀衞氏集說同

牛夜至鹿胃惠棟挍宋本無此五字

牛好夜鳴惠棟挍宋本有好字衞氏集說同此本好字脫閩監毛本同

猶比於驪姬之惡也閩監毛本同惠棟挍宋本猶作猶

在野舒翼飛遠者爲鵝閩監毛本同段玉裁挍本鵝改雁

或曰至桼之惠棟挍宋本無此五字

羹食至坫一惠棟挍宋本無此五字

凡養老有虞氏以燕禮節

凡養至養老惠棟挍宋本無此五字

曾子曰節

曾子至人乎惠棟挍宋本無此五字

凡養老五帝憲節

惇史史惇厚是也閩監毛本同岳本是作者嘉靖本同考文引補本古本足利本同惠棟挍宋本亦作者惇厚作孝厚宋監本同浦鏜從大雅行葦疏挍是亦改者通典六十七

引此注作惇史史孝厚者也

凡養至惇史惠棟挍宋本無此五字

淳熬節惠棟挍云淳熬節炮取豚節擣珍節爲熬節糝取牛節宋本合爲一節

淳毋閩本同石經同岳本同嘉靖本同衛氏集説同監毛本毋誤毋注疏放此石經考文提要云按正義毋是禁辭非膳羞之體故讀從模宋本九經南宋巾箱本並作毋

淳熬至淳毋惠棟挍宋本無此五字

使其湯各本同石經同釋文出使湯云一本作使其湯

將當爲牂牂牡羊也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衛氏集説同惠棟校宋本牂牂牡作牂牂牝宋監本同考文引古本足利本牡亦作牝

汁和亦醯醢與各本同釋文出醯與是釋文本無醢字

湛諸美酒各本同釋文亦作湛石經湛闕筆作湛顧炎武云避敬宗諱

正義曰炮取豚若將者惠棟挍宋本無正義曰三字

或取豚或取牂閩本同惠棟挍宋本同監毛本牂作牂下豚牂牂聲則此牂並同

小鼎盛膏以膏煎豚牂閩監毛本同浦鏜從衛氏集説膏煎改煎熬

此周禮糝食也各本同釋文糝作糂

舉燋其膋各本同石經同釋文出舉焦云字又作燋

以與稻米爲酏各本同石經同釋文出爲酏段玉裁云經文酏字鄭時本作餈周官醢人注引內則正作餈字正義引襍問志云內則餈次糝又云內則有餈無酏周禮有酏無餈明酏餈是一故破酏從餈然則周禮注本作酏當爲餈今脫當爲二字而內則餈字淺人改爲酏字不知注內此酏正謂周禮酏字而誤會也又云糗餌粉酏注云此酏當爲餰以稻米與狼臅膏爲餰是也本篇更可證記文酏字之誤注此酏當從餈此字贖謂周禮之酏當從內則作餈前注云此酏者以別于黍酏也

正義曰三如一者惠棟挍宋本無正義曰三字

禮始於謹夫婦節

男女不同椸枷各本同石經同釋文出同杝云本又作椸

年未滿五十各本同石經同釋文出年未五十云本又作年未滿五十

禮始至當夕惠棟挍宋本無此五字

妻將生子節

側室謂夾之室次燕寢也閩監毛本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟挍宋本夾作夫岳本同考文引古本同通典六十八亦作夫之室

妻將至女否惠棟挍宋本無此五字

國君世子生節

國君至食子惠棟挍宋本無此五字

凡接子擇日節

凡接至一等惠棟挍宋本無此五字

異爲孺子室於宮中節

必求其寬裕慈惠閩監本同石經同衞氏集說同毛本裕誤裕岳本同嘉靖本同

異爲至不往惠棟挍宋本無此五字

三月之末節惠棟挍云三月之末節姆先相節宋本合爲一節

夾囟曰角惠棟按宋本同岳本同嘉靖本同閩監本囟作囪衞氏集說同考文引古本足利本同釋文出夾囟毛本囟誤自盧文弨云作囟是○按依說文當作囟其字象小兒腦不合段玉裁曰說文人部兒下亦云从儿上象小兒頭腦未合也九經字樣云說文作囟隸變作囟今字多譌作囪所謂象小兒腦不合者不可見矣

三月至東面惠棟按宋本無此五字　云夾囟曰角者惠棟按宋本同閩監毛本囟作囪下囟是首腦夾囟兩旁並同　故說文云十其字象小兒腦不合也閩監毛本同衞氏集說同段玉裁按十改兒

姆先相曰節

咳而名之閩監毛本同石經同岳本同嘉靖本同衞氏集說同惠棟按宋本咳作孩釋文出孩而云字又作咳讀書脞錄續編云按孝經聖治章疏引內則孩而名之說文云孩小兒笑也謂指其頤下令其笑而爲之名當作孩爲是衆經音義九云咳古文作孩按孫志祖說是也通典六十八引亦作孩而名之

姆先至適寢○正義曰惠棟按宋本無正義曰三字

世子生節惠棟按云世子生節適子節宋本合爲一節

世子至乃降惠棟按宋本無此五字　則少牢禮髮鬌是也惠棟按宋本髮作髲此本誤閩監毛本同衞氏集說同浦鏜云經文作被錫注云讀爲髲鬄○按段玉裁云髮鬄當作髲鬄

適子庶子節

適子至無辟○正義曰惠棟按宋本無正義曰三字

凡名子節

諱衣中之疾難爲醫也閩監毛本同岳本同嘉靖本同衞氏集說同通典六十八引作諱衣中之疾難以醫也

凡名至同名惠棟挍宋本無此五字此一節論子名之法閩監毛本同衞氏集說子名作名子

妾將生子節

妾將至入御惠棟挍宋本無此五字但夫人燕寢閩監毛本同惠棟挍宋本人作之衞氏集說亦作之

子能食食節

子能至鞶絲惠棟挍宋本無此五字謂彼都人之士垂此紳帶惠棟挍宋本有人字此本人字脫閩監毛本同

六年教之數節

學書記毛本同嘉靖本同閩監本記作計惠棟挍宋本同石經同岳本同衞氏集說同考文引古本足利本同記字誤也請肄簡諒各本同石經同釋文出請肆云本又作肄

左陽閩監本同岳本同嘉靖本同考文引古本同毛本陽下衍也字

六年至左手惠棟挍宋本無此五字熊氏云勺篇也閩監本篇改籥是也惠棟挍宋本同毛本勺篇誤一篇學此舞籥之文舞也閩監本作籥考文引宋板同衞氏集說同此本籥字闕毛本籥作勺舞象謂舞武也考文引宋板同閩監毛本舞武作武舞衞氏集說同无謙孫惠棟挍宋本无作無無下有所字衞氏集說同通解同此本誤脫閩監毛本無所誤要字

女子十年不出節

以禮則問惠棟挍宋本則作見宋監本同岳本同嘉靖本同通解同考文引補本古本足利本同閩監毛本作聘衞氏集說同

女子至右手惠棟挍宋本無此五字

附釋音禮記注疏卷第二十八終惠棟挍宋本此下標禮記正義卷第三十八終記云凡二十七頁宋監本禮記卷第八經六千六百八十三字注七千一百七字嘉靖本禮記卷第八六千七百四十三字注七千三十三字

[General Information]
书名=十三经注疏附校勘记 三十八
作者=阮九审定
页数=151
SS号=12374814
DX号=000007512655
出版日期=
出版社=